

مُعَلِّمُ التَّقْرِيرِ
(الفن)

نَوَاطِرُ ضَوْيَةٍ

مُصَنَّفٌ
مَوْلَانَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٌ سَابِقِي

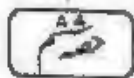

خواجه بک دیو
دهلی

مَعْلَمُ الْقُرْبَى

الْعَرَبِ

نَوَاعِظُ ضَوْيَّةٌ

مَدِينَةُ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مَسْجِدِ

**KHWAJA BOOK
DEPOT**

418/2, Matia Mahal, Jama Masjid
Delhi-6 Mob: 9313086318, 9136455121
Email: khwajabd@gmail.com

خواجه بابا دپو
۱۹۷۲ء شیا محل جامع مسجد دہلی ۶

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب :	مواضع رضویہ (حصہ ششم)
نام مصنف :	مولانا نور محمد قادری رضوی
تصحیح :	محمد جہانگیر حسن
کمپوزنگ :	صفدر علی
پہلی بار :	اکتوبر ۲۰۰۵ء
اشاعت جدید :	نومبر ۲۰۱۳ء
تعداد :	۱۱۰۰
قیمت :	

ملنے کی جگہ

- ☆ عرش کتاب گھر، پتھر کئی، حیدر آباد، (اسے پی۔)
- ☆ نور الدین کتب خانہ، گھر ان اعداد (ایم۔ پی۔)
- ☆ صوفی کتب خانہ، نزد صوفی مسجد رانچوں، کرناٹک
- ☆ عبدالرحمن کتب فروش، پیچو بازار، بلرام پور (یو۔ پی۔)
- ☆ کتبہ باغ فردوس، مبارک پور، مظہم گڑھ (یو۔ پی۔)

Name of Book	: Mawaal-e-Rizvia (Part VI)
Author	: Maulana Noor Muhammad Qadri Rizvi
First Edition	: October 2005
Second Edition	: November 2014
Publisher	: Khwaja Book Depot, 419/2, Malia Mahal, Jama Masjid Delhi-6. Mob: 9313086316, 9136455121 E-mail: khwajabd@gmail.com
Price	:

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
31	احرام الہدینہ	9
34	چوتھا وعظ	9
38	روضہ انور کی زیارت باعث باعث	9
39	روضہ انور سے دارین کی نعمتیں ملتی ہیں	9
43	پانچواں وعظ	11
43	دروہ شریف کی تاکید	12
44	ہندو اور خالق کے درمیان فعل مشترک	13
45	حضور پروردگار کا نزول ازل سے ایک تک	15
46	دروہ کی تاکید	18
48	دعا اور نماز درود کے بغیر قبول نہیں	19
49	عمل از درود پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث	20
51	دروہ شریف سے اعمال میں شریعتی	22
53	چھٹا وعظ	23
53	دروہ شریف کے فضیلت	23
54	عارفین باللہ کے اقوال	26
54	حکایات	28
57	دروہ پڑھنے سے عذاب دور ہوتا ہے	30

58	درد و خواہش پر عرش کا سایہ
58	درد و خواہش کے لیے خصوصی سفارش
59	درد و خواہش کا بارگاہ و رسالت
62	سائق و عطف
62	درد و پاک پڑھنے کے فوائد
62	درد و شریف ہر درد کی دوا ہے
66	درد و پاک کا اخروی فائدہ
70	آفتوں و عطف
70	کثرت درد و پاک کی برکت
71	ذریعہ حصول زیارت مصطفیٰ
73	درد و خواہش کا نام
74	ہمارا درد و بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے
76	افضل درد و شریف
78	جمعہ کے دن اور رات میں درد پڑھنا...
80	شب و شب میں درد و شریف کی فضیلت
81	شیخ شہباز کو درد و شریف پڑھنا بڑا ثواب ہے
81	درد و شریف کے بہترین اوقات و مقامات
81	مجلس میں درد و پاک
82	حضور کا نام لکھتے وقت درد و شریف
83	تلبیہ کے بعد درد و شریف پڑھنا
83	ختم قرآن کے وقت درد و شریف پڑھنا
84	مسجد میں داخل ہوتے وقت درد و پاک

129	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
130	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
130	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
130	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
133	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
133	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
137	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
142	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
144	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
144	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
145	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
146	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
146	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
147	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
147	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
147	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
149	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
50	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
152	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
154	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
154	خواجہ بکڑ پو کا عظیم
154	خواجہ بکڑ پو کا عظیم

192	دولت مندوں کو میاشی سے ممانعت
194	بیسویں وعظ
194	آداب مہمان نوازی
194	مہمان نوازی سنت انبیاء ہے
197	اکرام واحرام مہمان
199	صحابہ کرام کی مہمان نوازی
204	مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے
205	مہمان اپنے میزبان کو نگلی میں نہ ڈالے
206	ہوقت رخصتی مہمان کی عزت
206	جو مہمان کی خاطر نہ کر سکے اس کی بھی مہمانی
207	اکیسویں وعظ
207	کھانے کے آداب مستونہ
207	حلال کھانا فرض ہے
208	کھانے کی مختلف صورتیں
209	کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا
210	کھاتے وقت بسم اللہ کرنا
211	مبارک دعا
211	دائیں ہاتھ سے کھانا
212	بائیں ہاتھ سے نہ کھائے
212	کھانے کے لیے تین انگلیاں
213	گرا ہوا اقدار کھانا
214	گرم کھانے سے پرہیز
192	کھانے وقت ننگے پاؤں ہونا
194	میز پر کھانے کی ممانعت
194	طریقہ نصاریٰ
194	اکٹھیل کر کھانے میں برکت ہے
197	کھانے میں عیب نے نکالنا چاہیے
199	قریب سے کھانا
204	کنارے سے کھانا چاہیے
205	کچا پن اور گندہ کھانا
206	مٹی کی شے شہد اور کدو
206	سونے چاندی کے برتن کا استعمال ممنوع
207	پینے والی اور کھانے کی گرجاں تو حرم نہیں
207	بھوک سے زیادہ کھانا بہت برا ہے
207	انگلیاں اور برتن چاٹنے کی ہدایت
208	کھانے کے شروع میں اور آخر میں تمک
209	کھانے کے بعد کی دعا
210	بانیسویں وعظ
211	چنے کے آداب و مسائل
211	تین سانس میں چبنا
212	برتن دائیں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے
212	ایک سانس میں پینا منع ہے
213	برتن میں چھوٹنے کی ممانعت
214	سونے چاندی کے برتن میں پینا گناہ ہے

227	بیماروں کی بیماری باقی
228	حدیث اقدس کا شان نزول
228	انصاف کا معیار صرف تقویٰ ہے
228	صدقہ جاریہ
229	علم نافع
230	صالح اولاد
230	پچیسویں وعظ
231	غزوہ بدر کی برائی
232	تکبر کیا ہے؟
233	ایلیس اور فرعون کے درمیان مکالمہ
234	حضرت سلیمان کو ہاتھ کی فصاحت
235	غزوہ بدر کی مختلف اقسام
235	بعض عقبتوں کی وجہ تسمیہ
236	حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
236	صاحب تواضع مومن
238	حضرت ابوالیوب انصاری کی عظمت
238	ارشادات نبوی
239	ارشادات ربانی
241	بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے
241	چھبیسویں وعظ
242	شکرا الہی بر نعمت الہی
244	شکر گزار دین کا سرچشمہ
227	بیماروں کی بیماری باقی
228	حدیث اقدس کا شان نزول
228	انصاف کا معیار صرف تقویٰ ہے
228	صدقہ جاریہ
229	علم نافع
230	صالح اولاد
230	پچیسویں وعظ
231	غزوہ بدر کی برائی
232	تکبر کیا ہے؟
233	ایلیس اور فرعون کے درمیان مکالمہ
234	حضرت سلیمان کو ہاتھ کی فصاحت
235	غزوہ بدر کی مختلف اقسام
235	بعض عقبتوں کی وجہ تسمیہ
236	حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
236	صاحب تواضع مومن
238	حضرت ابوالیوب انصاری کی عظمت
238	ارشادات نبوی
239	ارشادات ربانی
241	بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے
241	چھبیسویں وعظ
242	شکرا الہی بر نعمت الہی
244	شکر گزار دین کا سرچشمہ

272	شکر دینی دنیاوی ترقیوں کی اساس ہے	272	باریکہ کپڑوں کی ممانعت
273	شکر کی اہمیت	273	ریشمی کپڑا حرام ہے
274	ہر نعمت پر شکر واجب ہے	274	لباس میں عورت سے مشابہت
276	شکر گزار کے ساتھ تائید الہی	276	دامیں جانب سے پہننا چاہیے
277	آخرت میں اللہ کی عنایت	277	لباس میں کفار کی مشابہت سے بچنا چاہیے
277	سنانیسواں وعظ	277	نیا کپڑا پہننے کی دعا
279	لباس پہننے کے آداب و مسائل	279	تشانیسواں وعظ
280	لباس پہننے کی صورتیں	280	محب جوگی
280	لباس کی ضرورت	280	چغل خوری کیا ہے؟
281	اچھا کپڑا پہننا	281	ویل کیا ہے؟
281	لباس صاف سترا ہو	281	چغل خور کی مذمت
282	منکبرانہ لباس نہ پہننے	282	چغل خوری زنا سے زیادہ موجب گناہ ہے
283	بغرض شہرت کپڑا پہننا وبال ہے	283	چغل خوری شیطانی سے بڑھ کر ہے
283	کپڑا نیچے گھسیٹا برا ہے	283	نحیبت شرک سے بالاتر ہے
284	رنگین کپڑوں کے بارے میں	284	نحیبت کے اقسام
284	سبز کپڑے پہننا	284	نحیبت چھ بھوکوں پر جائز ہے
284	سرخ اور زرد کپڑے	284	نحیبت سننے پر رد عمل
285	جامنی یا نیلا کپڑا	285	نحیبت کا علاج
285	سیاہ کپڑا	285	نحیبت کا کفارہ
285	سفید رنگ کپڑے	285	دکایات

پہلا وعظ

گنبد خضریٰ اور آرام گاہ مصطفیٰ کی فضیلت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءَهُمْ وَكَفَرُوا لَهُمُ الرَّسُولُ
 لَوَضَعُوا يَدَهُمْ وَأَتَوْا بِأَسْلِحَتِهِمْ وَأَخْلَصُوا
 (سورہ نساء آیت: 64)

ترجمہ: جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اسے محبوبِ امیر سے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے عفرت طلب کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرمائیں تو ضرور اللہ کو قبول کرنے والا اور مہربان پائیں۔

روضہ انور زمینِ کعبہ سے افضل ہے

امتِ اسلامیہ کے تمام علماء اور مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ جس جگہ قبر انور جسمِ اقدس سے متصل کرتی ہے وہ جگہ اس قدر فضیلت کی حامل ہے کہ کعبہ معظمہ بھی نہیں، یعنی وہ جگہ رتبہ میں کعبہ معظمہ سے برتر ہے۔ اس میں کسی قسم کا اختلاف رائے نہیں پایا جاتا اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ رتبہ اقدس امتِ الملائک اور عرشِ عظیم سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، کیوں کہ اس میں ساری لقون سے افضل ہستی کا مقام ہے۔

ترجمہ مقدس کی عقمت کے بارے میں "جذب القلوب" صفحہ نمبر: 17 پر مرقوم ہے اور "انوار الہامی" صفحہ نمبر: 7 پر بھی درج ہے۔ اس کے علاوہ "نزہۃ المجالس" جلد اول، صفحہ: 159 پر بھی تحریر ہے۔

گنبد خضریٰ جنت ہے

مردود عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ اطہر کے بارے میں یوں ارشاد

سفر مایا: عَابَدَتُكَ تَبْنِي وَيُصْنَعُ قِيَامُ رَوْضَةِ قِيَامِ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

یعنی جو میرے گھر اور منبر کے درمیان ہے وہ باغات جنت میں سے ایک باغ ہے۔
بعض روایات اس طرح سے بھی ملتی ہیں:

عَابَدَتُكَ قَلْبُوتی وَيُصْنَعُ قِيَامُ رَوْضَةِ قِيَامِ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

یعنی میری قبر اور منبر کے درمیان جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

بعض علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جنت میں اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں اسی طرح روضہ اطہر پر بھی رحمت کی بارشیں برتی رہتی ہیں۔
اس کے علاوہ اس حدیث کے معانی بعض علمائے کرام نے یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اس حدیث میں "جنت کا باغ" سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ عبادت کی جائے تو آخر کے طور پر جنت ملتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے یہ معانی بیان کرنے کی خاطر دو احادیث مماثلت کے طور پر بیان کی جا رہی ہیں:

پہلی حدیث یہ ہے: الْجَنَّةُ تَحْتِ ظِلِّ الشَّيْطَانِ.

یعنی نکو اوروں کے سامنے جنت ہے۔

اور دوسری حدیث یوں ہے: الْجَنَّةُ تَحْتِ أَقْدَامِ الْأَقْبَابِ.

یعنی جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔

مماثلت کے طور پر بیان کردہ ان دونوں احادیث مبارکہ کا بالترتیب مطلب یہ ہوا کہ جس طرح جہاد یا اللہ کے لیے سیوف برداری سے جنت ملتی ہے اور ماؤں کی خدمت گزاری سے جنت ملتی ہے، اسی طرح روضہ اطہر کی زیارت سے جنت ملتی ہے۔

اب ہمارے پاس اس حدیث کے دو مطالب ہو گئے: اول یہ کہ اللہ کی رحمت اس طسرح روضہ اقدس پر برتی ہے جس طرح جنت پر پانی، یعنی یہ کہ روضہ اطہر کی زیارت سے جنت ملتی ہے۔
تحقیق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نزدیک یہ دونوں معانی اپنی صحت کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ پہلا مطلب صحت کے لحاظ سے یوں غیر معتبر ہے کہ رحمت الہی تو نوازشوں کے لیے بہانے تلاش کرتی رہتی ہے اور مختلف جیلے بہانوں سے ہر جگہ نزول کرتی رہتی

سوانح و طرہ: اٹھارہ سو تیس میں روضہ اقدس کی تخصیص کہاں باقی رہتی ہے، اس لیے یہ معانی غلط ہیں۔
دوسرا معنی اس طرح غلط ہے کہ اللہ کی عبادت جس مکان اور جس مسجد میں کی جائے وہ جنت کا باعث ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی روضہ اقدس کی تخصیص باقی نہیں رہتی۔ لہذا یہ دونوں معانی کمزور صحت کے حامل ہیں۔

شیخ محدث دہلوی کے نزدیک تحقیق یہ تقاضا کرتی ہے کہ کیا کلام خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ روضہ اقدس جنت کا ٹکڑا ہے۔ جب یہ عالم آب و گل ختم ہو جائے گا اور میدان محشر قائم ہوگا تو روضہ اقدس کو جنت اعلیٰ میں لایا جائے گا۔

اس کو ابن جوزی اور ابن قرقون نے امام مالک سے روایت کیا ہے۔ شیخ ابن حجر عسقلانی ہمارے دیگر محدثین نے اس قول کو درست مانا ہے۔

اس حدیث کا ایک اور قریب ترین درست مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ روضہ انور جنت کا ایک حصہ ہے جو کہ جنت سے بطور خاص مالک جنت کے آرام کے واسطے اس دنیا میں لایا گیا ہے اور دیگر اہل جنت میں بھیجا جائے گا۔

یہ درست ترین مفہوم کہ معظمہ کے جلیل القدر عالم دین حضرت ابن ابی حمزہ کا ہے۔

(جذب القلوب، صفحہ: 131 تا 133)

روضہ اطہر کی طرف سفر کرنا سعادت کا باعث

عجیب کی طرف سفر کرنے میں کیف و سرور سے حزن ایک لذت ہوتی ہے، جذب و مستی سے نغمہ و آفریں سرور ہوتا ہے۔ یوں تو زندگی میں انسانوں کو کئی ایک سرور پیش ہوتے ہیں لیکن سب سروروں سے مبارک، اعلیٰ و افضل وہ سرور ہوتا ہے جو سوائے محبوب کیا جائے۔ ہمارا اگر ان سرور کا خیال نظر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے قیام ہو تو یہ سرور ہمگی میں بے مثال ہوگا۔ بھری میں لا جواب ہوگا۔

امت مسلمہ کے علمائے گرامی کے نزدیک گنبد خضریٰ کا سفر نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے کی قربت کا باعث ہے۔

ہمارا ان گرامی اازل سے لے کر آج تک کی تاریخ جہاں عقلا کے روح پرور نظریات سے

بھروسہ وہاں جہلا بھی شیعہ تعداد میں نظر آتے ہیں، یعنی وہ گروہ ازل سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک عقلا کا اور دوسرا جہلا کا۔ عقلا نے جہاں قوم کو حکمت کی روشنی دکھائی وہاں جہلا نے قوم کو سہرا مستقیم سے بھٹکا کر اعصیاءوں میں دھکیلا۔ جہلا نے عقل کی ہر بات کی نفی کی، ان کی ہر بات کو جھٹلایا، ان کی ہر بات کا غلط مطلب اخذ کیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ قوم سہرا مستقیم سے بھٹک کر راستے کی تاریکی میں ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھاتی رہے۔

جہلا کے اسی گروہ نے بعض نام نہاد مولوی صاحبان نے پیدا کیے جنہوں نے محبوب کائنات کے دلوانے کی طرف سفر کرنے کو غلط، ناجائز اور بدعت قرار دیا اور امت کے کلمہ گو افراد کو کہا کہ وہ کلمہ پڑھانے والے کے پاس نہ جائیں۔ اپنے اس غلط اور باطل عقیدے کی سچائی کے ثبوت میں وہ مندرجہ ذیل حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کرنے کا حکم دیا ہے: لَا تَقْدُوا إِلَٰهَ إِلَّا إِلَٰهَ الْوَحْدَةِ

یعنی سفر نہ کرو مگر تین مسجدوں کی طرف۔ (مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ) برادران گرامی! اب اگر ہم ایک لمحے کے لیے ان کے باطل عقیدے کو درست مان لیں پھر بھی ان کے پاس اور ہمارے پاس اس سوال کا کیا جواب ہو گا کہ جب مندرجہ بالا میں سفری جائز ٹھہرے، تو پھر جہاد اور سفر حصول علم بھی ممنوع ٹھہرا۔ جب کہ جہاد کو لازم قرار دیا گیا ہے اور علم کو تو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک حاصل کرنے کا حکم ہے۔

ایسی صورت میں ان کے اس نظریے کو ہم کس طرح درست مان سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور سوال جہم لیتا ہے کہ اگر ان کا نظریہ غلط ہے تو ان کے اس نظریے کو غلط ثابت کرنے کا کیا جواب ہے۔

شہر حال کی حدیث کا جواب

جن علمائے حق نے ان مولوی صاحبان کو جواب دیے، ان میں سے ملا علی قاری، امام غزالی، شیخ محدث دہلوی جیسے مستند اور باطنی پایہ کے بزرگ بھی شامل ہیں۔ ان کا فرمان ہے کہ اگر شہر حال کی حدیث کا نہ ہی مطلب وہ لیا جائے جو باطل عقائد مولوی بیان کرتے ہیں تو یہ لازم آتا ہے کہ جہاد کا سفر حرام ہو جائے، تحصیل علم کے لیے سفر ناجائز ٹھہرے، اسی طرح تجارت کے لیے سفر ممنوع ہو، اور ہجرت کے لیے سفر خلاف شرع اور بدعت قرار پائے۔

برادران گرامی! پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، ہجرت فرمائی، تجارت کی، گویا باطنی منت ہیں، لیکن بے عقل لوگوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کی نفی کی ہے نہ آپ ہی غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کی نفی کا حکم کس طرح دے سکتے ہیں۔

اس سے ظاہر ہوا کہ انہوں نے اس حدیث کے معانی غلط لیے ہیں اور سمجھنے میں سخت ترین غلطی کی اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اپنے اس غلط عقیدے پر اس طسرح اڑے ہیں کہ باوجود جھٹلانے کے بھی نہیں سمجھتے۔

اب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ عقیدہ غلط، باطل اور ناجائز ہے اور ان مولوی صاحبان نے اس کے غلط معانی اخذ کیے ہیں، اگر یہ معانی غلط ہیں تو آئیے ذرا دیکھیں کہ اس حدیث کے افضل اور درست معانی کیا ہیں:

حدیث کے درست معانی

اس حدیث کے درست معانی سمجھنے کے لیے لغت، نحو اور معانی سے واقفیت ضروری ہے اور حدیث کے غلط معانی بیان کرنے والے مولوی ان علوم کی تحصیل بھی بدعت سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے حدیث کا غلط مطلب سمجھ کر دوسروں کو بھی غلط بتلاتے ہیں۔ خود جاہل ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

حاصل جہلا کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے کہ ان کے دین و ایمان میں لغزش ڈالی جائے۔ اب ذرا حدیث کا اصل مطلب ملاحظہ ہو۔

یہاں پر استثناء مفرغ ہے اور نحوی قاعدہ کے مطابق اگر استثناء مفرغ میں مستثنیٰ مذکور کہ حذف ہوتا ہے، ہو تو اس کا تعلق مستثنیٰ کی جنس سے ہوتا ہے اور یہاں پر مستثنیٰ مذکور حذف ہے اور لفظ مساجد ہے۔ اب تقدیر عبارت یوں ہوگی۔

لَا تَقْدُوا إِلَٰهَ إِلَّا إِلَٰهَ الْوَحْدَةِ

یہاں پر مطلب صاف ظاہر ہے کہ ان تین مساجد کے علاوہ اور کسی مسجد کی طرف سفر نہ کرو۔ بلکہ اس مطلق منع نہیں بلکہ اس وقت منع ہے، جب کہ زیادتی ثواب کی غرض سے کسی اور مسجد کی

طرف سڑک رہا ہے۔ اس لیے کہ ان مساجد کے علاوہ دیگر تمام مساجد بھی یکساں ٹوا سب کی حال ہیں، اور یہی بات حدیث پاک بیان کرتی ہے۔

لغس سفر تو ہر مسجد کی طرف جائے۔ بالکل اس طرح جیسے کہ کوئی بادشاہ مسجد کی طرف سفر کرے، کیوں کہ خود سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ اس سفر کے دوران آپ پیدل بھی ہوتے تھے اور سواری بھی۔ شدہ حال کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ شرف زیادتی ثواب کسی دوسری مسجد کی طرف سفر کا منع ہے۔

اس حدیث میں کہیں بھی اس امر کا حکم وارد نہیں ہے کہ روضہ اطہر کی جانب سفر کا منع ہے۔ (جذب القلوب، صفحہ 212 تا 215)

برادران گرامی! قرآن وحدیث کا غلط مطلب بیان کر کے سیدھے سادے اور بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنا صرف آج کے اسلام دشمن عناصر کا کام نہیں ہے، بلکہ آج سے کئی سو سال قبل کے جہلا کا طریقہ ہے اور اس کا عروج سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں صلیبیوں کی طرف سے ہوا۔ صلیبیوں نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ میدان جنگ میں حرب و ضرب سے اسلام کو نیچا نہیں دکھا سکتے تو انھوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ مسلمانوں کی کروڑ کشی کی جائے۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے بے پناہ دولت کے ساتھ مسلمان امرا کو اپنی بیٹیاں اور بہنیں دیں اور عام لوگوں کو اور مستقیم سے بھٹکانے کے لیے یہ طریقہ پست کیا کہ اپنے جاسوسوں کو بہرہ و پیہ بنا کر مسلمانوں کے علاقے میں بھیجا۔ جو مختلف شعبہ دلوں اور قرآن وحدیث کا غلط بیان کر کے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرتے تاکہ ان کے دلوں سے جذبہ جہاد مٹ جائے اور وہ صلیبیوں کے خلاف صلاح الدین ایوبی کی کمان میں جمع نہ ہو سکیں اور صلیبی آسانی سے صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر اسلام کو نیچا دکھا سکیں۔

صلیبیوں کی اس کارروائی کا تفصیلی ذکر (ناولاندا میں) نسیم حجازی نے اپنی کتاب ”داستان ایمان فردوس کی“ کے اوراق میں تحریر کیا ہے۔

چنانچہ آج یہود و نصاریٰ اور جہلا صلیبیوں کے اسی مشن کو اپناتے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو براہ روی میں مبتلا کرنے کی خاطر وہ قرآن وحدیث کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں تاکہ

مسلمانوں کا جذبہ ایمان کمزور نہ جائے۔ ایسے لوگوں کا وجود اسلام کے لیے ہم قاتل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے لوگ اسلام دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہر ممکن کوشش کریں کہ ان سے دور رہیں، ورنہ یہ اپنا ہر سارے اسلام میں پھیلا دیں گے۔

روضہ اطہر کا سفر صالحین کی سنت ہے جو بکائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے واسطے سفر کا حجاب عظام، تابعین اور سنت صالحین سے ثابت ہے۔

جذب القلوب، صفحہ 215 تا 216 پر صحابی رسول، عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق ایک مشہور عام حکایت رقم ہے۔ جس کا مفہوم درج ذیل ہے:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس کی عمر شریف میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور صرف 23 برس میں آپ نے عرب کے بددلوں کو ایک ہمسگیر اور کامل وحدت مسیحاں ڈھال دیا۔

پھر آپ کا کام پورا ہو چکا تھا اس لیے آپ کو اللہ کی جانب سے پیام واپسی وصول ہوا۔ ہجرت کا دواں برس اور نبوت کا 23 رواں برس دنیائے اسلام کے لیے ایک جائگسل اور روح شن سال تھا۔ کیوں کہ اسی سال قریب قریب فرقوں میں تبدیل ہو گئے۔ نبوت کا خود شید تاباں دہانوں کی نگاہوں سے پردہ پوش ہو گیا۔ دلوں کا سہارا، آنکھوں کا تارا، قیہوں کا ٹھکانہ، جہاں کا ہمدرد اس دنیائے فانی کو چھوڑ کر ابدی مقام پر چلا گیا۔ ایک دھماکہ تھا جس کی گونج سے ہاتھ ہلک گئی، باک قیامت بجی جو بپا ہو گئی۔ جس نے سنا ہے اختیار چھٹا اٹھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت بلال کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو بوجہ غم حضرت بلال بک سکوت کر کے ملک شام چلے گئے۔

ایک شب جب کہ آپ بخواب تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور اٹھنے کی بلال! یہ کیسا دستور ہے کہ تو ہماری زیارت کو بھی نہیں آتا۔ آخر یہ جہاں کی؟

محبت محبوب انگڑائیاں لے کر بیدار ہو گئی۔ حضرت بلال یقیناً مضطرب ہو گئے ہوں گے۔ ایک لمحہ سویرے ہی آپ نے سواری تیار کی اور مدینہ طیبہ کی طرف گامزن ہوئے۔ روضہ اطہر، ہامری دی۔ روضہ اقدس کی خاک کو چہرے پر ملا اور غم دل کو آنکھوں کی روانی مسیحاں

بہا کر ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ حضرت بلال اشک سوئی میں مصروف تھے۔ دیکھا کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لا رہے ہیں۔ جب وہ دونوں قریب آئے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق و محبت میں ان کے سروں کو بوسے دیے۔ اور دوا فرستی کا اظہار ہوا۔ تھا اور دھراہل مدینہ کو خبر مل گئی کہ عاشق رسول حضرت بلال تشریف لائے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں سارا مدینہ آپ کی ملاقات کو امنڈ آیا۔ حضرت بلال کی آواز میں بڑا سوز اور ترنم تھا۔ جب آپ اذان دیتے تھے تو ایک سحر طاری ہو جاتا تھا۔ ہر سننے والا بے خود ہو جاتا تھا۔ لیکن جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، آپ نے اذان دینا چھوڑ دی تھی۔ مدینہ والوں کے دل میں ترنم پھیلی، اس خواہش نے سراپا بھارا۔ ایک مرتبہ آج پھر حضرت بلال اپنی پرسوز اور ترنم دہراؤ میں اذان دیں اور وہ سنیں۔ لیکن ان کو علم تھا کہ وصال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے اذان دینا چھوڑ دی ہے۔ وہ اس بات سے بھی آگاہ تھے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نے آپ سے اذان کی فرمائش کی۔ حضرت بلال نے جواب دیا۔ صدیق اکبر نے مجھے خریہ اور پھسر آزادی دے دی۔ کیا وہ آزادی اپنے لیے تھی یا اللہ کے واسطے؟ صدیق اکبر نے جواب دیا: اللہ کے واسطے۔ حضرت بلال گویا ہوئے: جب آپ نے مجھے اللہ کے واسطے آزاد کیا تو پھر اللہ کے واسطے مجھ سے اذان کی فرمائش نہ کرو، کیوں کہ بعد از وصال نبوی مجھ میں اتنی تاب نہیں رہی کہ کسی دوسرے کی خاطر اذان دوں۔ اس کے بعد آپ ملک شام میں مقیم ہو گئے۔ اہل مدینہ کے دل اذان سننے کے لیے بے قرار تھے۔ انھوں نے فیصلہ کیا کہ اگر حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے کہلوایا جائے تو حضرت بلال ضرور اذان دیں گے۔ اہل مدینہ نے دونوں شہزادوں سے گزارش کی کہ حضرت بلال سے اذان سنوادی جائے۔ شہزادوں کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ اذان دی جائے۔ حضرت بلال مجبور ہو گئے اور سر تسلیم خم کر دیا اور اذان دینے کے لیے اس مقام پر چڑھے جہاں زمانہ رسالت میں اذان دیا کرتے تھے اور اذان شروع کی۔ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ۔ آپ کی بلند آواز گونجی اور مدینہ منورہ میں ایک شور مچ گیا۔ گویا سارے شہر میں زلزلہ لگا ہوا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ مدینہ کے درو باطلہ امیٹ کی زو میں ہیں۔ پھر حضرت بلال نے اذان کے اگلے کلمات کی ادا انگلی کی۔

ان کلمات کی ادا انگلی نے ہر عورت مرد کی آنکھیں اشک بار کر دیں۔ اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے کلمات کہنے لگے۔ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ

ان کلمات کی ادا انگلی نے قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دی۔ مدینہ کا کوئی بشر ایسا نہیں تھا جو نہ گھر سے باہر نہ نکلا ہو اور جس نے اشک سوئی نہ کی ہو۔ کیوں کہ ان کلمات کی ادا انگلی سے لوگوں کے دلوں میں اس دن کی یاد تازہ ہو گئی تھی جس دن ان کے قلب و جگر پر قدرت کے ناز نے سے چوٹ لگی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں اس دن کی یاد تازہ ہو گئی جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ اس یاد نے لوگوں کو تڑپا کے رکھ دیا اور وہ دیوانہ وار رونے لگے۔

منقول ہے کہ جب حضرت بلال نے کلمہ شہادت ادا کیا اور اس طرف دیکھا، جس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آیا کرتے تھے۔ لیکن آج... آج... آج وہ نظر نہ آئے، آج وہ چاند سا پر نظر نہ آیا، آج وہ بھول کی پتیوں جیسے لب نظر نہ آئے، آج وہ کتول رخسار نظر نہ آئے، آج وہ رنگیں آنکھیں نظر نہ آئیں، آج وہ نورانی پیشانی نظر نہ آئی، آج وہ محو زلفیں نظر نہ آئیں، ہائے! آج محبوب کا سراپا نظر نہ آیا، آج روح کائنات کا دیدار نہ ہو سکا، ہائے! آج آنکھوں کی پیاس ابھی اور دل کو قرار نہ آیا، نہ ہی محبوب کا دیدار ہوا۔

حضرت بلال کے دل پر ایسی سخت چوٹ لگی کہ آپ پر رقت طاری ہو گئی، اذان کے اگلے کلمات ادا نہ کر سکے اور اشک بہاتے ہوئے اذان گاہ سے نیچے اتر آئے۔

برادران گرامی! اہم اس حکایت سے ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو حکم دیتے ہیں کہ روضہ انور پر حاضری دو اور حسب حکم حضرت بلال ملک شام سے مدینہ کا سفر کرے روضہ اقدس کی زیارت کرتے ہیں۔ اب نامحسب لوگ حضرت بلال پر کیا فتویٰ دیں گے؟ آج قوم کو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، جو ان اہل ایمان کے حاضر کا قلع قمع کر سکے۔

روضہ مطہرہ حفاظتِ الہی میں

اسلام ایک عالمگیر انسانی فلاح و بہبود کا ضامن مذہب ہے۔ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک ۱۴۰۰ برس کے قلیل عرصے میں اسلام کے لاکھوں دشمنوں نے اسلام کی حفاظت میں ساری مغربی اور یورپی طاقتوں کو اکٹھا کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، تاکہ اسلام کو نچا دکھا سکیں۔ لیکن چشمِ فلک شاہد ہے کہ ہر بار ان کے عزائم خاک میں مل گئے۔ ہر بار انھیں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی تاریخ شاہد ہیں کہ ان غاصبانہ عزائم کو بھی محمد بن قاسم نے خاک میں ملایا اور کبھی اغیار کی سازشوں کو خالد بن ولید نے چاک کیا اور کبھی طارق بن زیاد نے ان کی طاقت کو پاش پاش کیا اور کبھی قہر الہی بن کر محمود غزنوی نے اغیار کی سرکوبی کی۔ اس طرح اغیار کبھی بھی اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ کامیابی تو ان کی قدم پوی کیا کرتی ہے جو حق پر ہوں، جو سچی اور سیدھی راہوں کے پیچھے ہوں۔ کامیابی ان کی راہ میں آنکھیں بچھاتی ہے جو راہ الہی میں اپنی جان پھینکی ہوئے لیے پھرتے ہوں۔ کامیابی ان کی راہ میں آنکھیں بچھاتی ہے جو راہی میں تن من و دھن اور من و دھن کی تیز کیے بغیر سر بکھڑ رہتے ہیں۔ اسلام کے ساتھ ہر طاعت نکرا کر بکھر گئی اور ہر طاقت پاش پاش ہو گئی۔ جو بھی اسلام سے ٹکر لینے آئے بڑا حاضہ ہستی سے مٹ گیا اور اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لیے داستانِ عبرت چھوڑ گیا۔ جب مغربی اور یورپی طاقتوں نے یہ دیکھا کہ کسی طور سے اسلام کے خلاف ان کی دال نہیں گنتی تو انھوں نے ”تندبے بانس اور نہ بچے بانسری“ کی شکل کو اپنایا۔ انھوں نے اپنے سینے میں چھپنے والے خنجر کو نکالنے کی کوشش کی، یعنی ہر کار و دو جہاں راحت و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسداطہر کو قبر مبارک سے نکالنے کی کمر و کوشش کی، آپ کے روضہ اقدس کو شہید کرنے کی کوششیں کیں۔ مگر ہر مرتبہ کام رہے اور تباہ و بربادی کی داستانیں بن گئے اور روضہ اقدس اسی آب و تاب سے دھشتاں اور

تاجدار رہا ہے اور تاقیامت رہے گا۔ مدینہ منورہ پر فرشتوں کی حفاظتی چڑکیاں ہیں اور خود مالک و فائق دو جہاں روضہ اطہر کی حفاظت فرماتا ہے۔

نہرانیوں کی ناکام کوشش

شیخ الحدیث محدث دہلوی اپنی کتاب ”جذب القلوب“ صفحہ ۱۲۴ پر لکھتے ہیں:

سلطان نور الدین سید محمود بن زنگی نے سرکار مدینہ کی زیارت خواجہ میں تین مرتبہ کی کہ وہاں خواجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما کر یہ کہہ رہے ہیں کہ حبیلہ کی پہنچ۔ دونوں خواجہ میں نور الدین کے پاس کھڑے تھے نور الدین مجھ گئے کہ ان کی پہچان کرانی جارہا ہے، ضرور انھوں نے کچھ گڑبڑ کی ہے۔ آپ مجھ گئے کہ مدینہ منورہ میں ضرور کوئی حادثہ رونما ہوا ہے یا ہونے والا ہے۔ اس رونما ہونے والے حادثے کے ذمہ دار یہی دو افراد ہیں۔ آپ نے راتوں رات چند سوار یوں کا انتظام فرمایا اور زور اور ساتھ لے کر عازم سفر مدینہ ہو گئے۔ سولہ روز کی مسافت کے بعد رات کے قریب مدینہ پہنچ گئے۔ صبح ہوتے ہی دور بارعام کا اعلان کیا اور منادی کراوی کہ دربار میں آنے والے ہر شخص کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ اعلان بن کر انعام کے لالچ میں سارا شہر امد پڑا اور انعام و اکرام لے کر درخت ہوا۔ مگر خواجہ میں نظر آنے والے دونوں شخص نظر نہ آئے۔ اس لیے پوچھا کہ کوئی شخص شہر میں باقی تو نہیں رہ گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں رہ گیا جس نے دربار میں حاضری نہ دی ہو۔ مگر وہ خواجہ جو بہت پرہیزگار ہیں اور باخوم لوگوں سے کنارہ کش رہتے ہیں، وہ نہیں آئے۔

بادشاہ نے آڑ و رد سے دیا کہ ان دونوں کو عمار سے روگردلا یا جائے۔ حکم کی بجا آوری کی گئی اور دونوں کو بادشاہ کے روگردلا یا گیا۔ سامنے آتے ہی دونوں کو بادشاہ نے پہچان گیا کہ یہی وہ دونوں ہیں۔ پوچھا کہ تمہاری رہائش کہاں ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ ہم ایک مہمان خانے میں مقیم ہیں، وہ مہمان خانے روضہ انور کے قریب ہی تھی۔ بادشاہ نے ان کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود ان کی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ دیکھا کہ ان کے کمرے میں ایک جانب قرآن مجید رکھا ہے اور ایک دوسرے گوشے میں چند فصاحت کی چند کتابیں تھیں اور بہت سا ان و زور بھی ایک جانب رکھا تھا۔ جس سے وہ غریبا کو صدقہ دیتے تھے۔ لیکن بادشاہ کو مال و زر سے کیا لیا تھا، اُسے تو

کسی اور شے کی تلاش تھی، کسی اور ہی گل کی جستجو تھی، اس کا منتہا نے نظر تو پکھا اور تھا، اور پھر اسے اپنا گوہر مرادل کیا، اس کا گوہر مرادل ان کی خواب گاہ پر بچھا ہوا ایک ٹاٹ تھا۔ بادشاہ نے ٹاٹ اٹھایا تو نیچے ایک سرنگ تھی جو عین روضہ اطہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ ان واحد میں بادشاہ و سہری صورت حال سے واقف ہو گیا۔ بارے غضب کے بدن کا نیچے لگا اور واپس آ کر ان دونوں کو ڈرایا اور کڑک کر ان کی اصلیت پوچھی، وہ دونوں بڑول نکلے، وہ اقرار کیا کہ ہم نصرانی ہیں اور نصرانیوں نے ہمیں اس کام پر مامور کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کا جسد اطہر قبر سے نکال لائیں۔ اس کے عوض انھوں نے ہمیں بہت سامان و زور دیا ہے۔

کہتے ہیں کہ جب ان کی کھودی ہوئی سرنگ قبر انور کے نزدیک پہنچی تو اس رات بڑی گھٹ چھائی اور بجلی بڑے زور سے کڑکی اور چمکی۔ بڑے شدید زور کا زلزلہ آیا اور اسی رات کے آخر میں سلطان مذکور مدینہ منورہ شریف پہنچ جاتے ہیں۔

جب بادشاہ نے ان کی گفتگو سنی تو اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے اور اس نے آرڈر دیا کہ اسی وقت ان دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ ان دونوں کی گردن اڑا دی گئی اور اس طرح وہ اپنے گھر کردار کو پہنچ گئے۔ بعد ازاں سلطان نے روضہ اطہر کے چاروں طرف ایک خندق کھدوائی اور قطعی پھلا کر خندق کو بھر دیا اور چاروں طرف سے مضبوط کر لیا، تاکہ کوئی بدوین آپ کی قبر اطہر تک نہ جاسکے۔

رافضی بھی ناکام ہو گئے

اسلام دشمنی میں فقط نصرانی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی طاقتیں متحد ہیں۔ کفر و اسلام کے درمیان سب سے قبل جو معرکہ رونما ہوا، وہ معرکہ بدر ہے۔ اس معرکے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، سامان حرب بھی کم تھا مگر مسلمانوں کے دلوں میں نور ایمان کی قوت موجود تھی۔ اس کے بعد معرکہ خندق پیش آیا اس میں بھی کفار و منافقین کا سامیال حاصل نہ کر سکے۔

بہر کیف اس معرکہ بدر و خندق میں مغربی اور یورپی طاقتیں متحد ہو کر اسلام سے ٹکراتی رہیں اور پاش پاش ہو تیں رہیں۔ اپنے آنے والی سطوں کے لیے داستان جبریت تخلیق کرتی رہیں اور اسلام فتح و نصرت کے پرچم پر اتار رہا۔ کامیابی اور کامرانی قدم قدم پر اسلام کی

مواخذہ دروس
تہذیب کی رتی اور عروج سے اغیر کے سینوں پر سانپ لوٹے رہے۔ ہر گھڑی ان کے دلوں میں اسلام کی رتی اور عروج سے اغیر کی شکل اس پرندے کی سی تھی جو اڑتا چاہتا ہے مگر اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔

تختہستان کے مکمل میں کفار کو زبردست ناکامی ہوتی رہی، اس لیے انھوں نے ٹکر خرب کو اپنا۔ چپ چپ کر شیطانی طرح اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس کے لیے انھوں نے حرم و ہوس کے جال بچھائے۔ جس طرح نصرانیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر آور سے نکالنے کی کوشش کی، اس طرح کفر کے ایک اور گرد و رافضی نے بھی ایسی ہی مذموم کوشش کی۔ طلب کے انھوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ حاکم مدینہ کو مہل و زر کا لالچ دے کر اپنا گوہر قصود مائل کیا جائے گا۔ اسی منصوبہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حسب کے چند رافضی مدینہ منورہ آئے اور حاکم مدینہ کو بڑے قیمتی تحائف دیے اور اس کو حرم مہل و زر میں پھنسا لیا۔

اس دنیا میں دانش مندوں کے بقول فساد کی تین جڑیں ہیں:

اذن ۴۔ زور ۳۔ زمین

ان تینوں کی لالچ بڑے بڑے ٹیکو کاروں کے پائے ثبات میں خروش ڈال دیتا ہے۔ حاکم مدینہ بھی ہلک گیا، خمیر فروشی اپنا بیٹھا۔ غیرت مند لوگ خمیر فروشی پر مر جانے کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت کا حاکم مدینہ لالچی اور بڑول نکلا اور چند سونے اور چاندی کے ٹکڑے کھاتے سکھ کی کھن کھن کو دل دے بیٹھا۔ طلب کے رافضیوں نے کہا کہ اس سارے سال و زر کے بدلے ہم اس بات کے خواہاں ہیں کہ ہم کو صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جسد اطہر نکال لے جائے۔ وہ حاکم مدینہ نے حکم دے دیا کہ ان کے واسطے روضہ اطہر کے حدود سے گھول دیے جائیں اور کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے۔ وہ ان کے مطابق جب وہ عشا کی نماز کی اور انجی سے فارغ ہوا، تو 40 آدمیوں کی ایک جماعت نیچے اور زمین کھودنے کے لئے انھوں سے لیس روضہ اقدس میں داخل ہوئی۔ راوی کا بیان ہے کہ میں ایک گوشہ میں جا کر لہسنے لگا کہ ان کے قلم کو دیکھ کر آسمان نہ پھٹ پڑے، کہیں زمین نہ شق ہو جائے، کائنات نہ لرز

اٹھے۔ ان لوگوں نے قہر شریف کی کھدائی شروع کر دی، چند لمبے بھی نہ گزرے تھے کہ غیرت الہی کو جوش آیا اور دوسرے ہی لمحے وہ سب زمین میں دھنسن گئے، مجھے اس سے پہلے پایاں مسرت کا احساس ہوا۔ کافی دیر بعد حاکم مدینہ آیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس جو جمعیت آئی تھی، وہ کدھر گئی؟ میں نے جواب دیا کہ وہ سب فرق ارض ہو چکے ہیں۔ حاکم مدینہ نے دیکھا کہ جس جگہ وہ فرق ہوئے تھے وہاں ان کے کپڑوں کا کچھ نشان بچ گیا تھا، اس لیے کسان کے فرق ہونے پر سب کو یقین آ جائے۔ (جواہر النہار، جلد دوم، صفحہ 62، جذب القلوب، صفحہ 116، نزہۃ المجالس، جلد دوم، صفحہ 163)

گنبد خضریٰ پر ملائکہ کی حاضری

سال کے پورے بارہ مہینے اور ہر روز و شب کے مکمل 24 گھنٹے لاکھوں، کروڑوں ملائکہ گنبد خضریٰ پر حاضری دیتے ہیں۔ صبح کے وقت 70 ہزار فرشتے گنبد خضریٰ پر حاضر ہوتے ہیں اور سارا دن صلوٰۃ و سلام کا نذرانہ حضور اقدس کو پیش کرتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے اور دن کے اچالے رات کے اندھیروں میں بدل جاتے ہیں تو یہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ 70 ہزار نئے فرشتے آ جاتے ہیں جو اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نذرانہ سلام عرض کرتے ہیں جب تک کدات کی سیاہی دن کے روشن اچالے میں بدل نہیں جاتی۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ زیارت کر جاتا ہے۔ لاکھوں تمناؤں کے پاؤں جو دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔

(سنن دارمی، جذب القلوب، صفحہ 265، جواہر النہار، جلد چہارم)

☆☆☆

نیر اوعظ

مدینہ پاک کے فضائل

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَنْفَعَهُمْ فِي ذُنُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ أَجْرَهُم بِمِثْقَلِ ذَرَّةٍ مَّا طَعَنُوا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ (سورہ نمل: 41)

ترجمہ: جن لوگوں نے راہِ الہی میں اپنے گھریاں چھوڑے مظلوم ہو کر، ہم ضرور ان کو دینا میں بھی بدل دیں گے، بے شک آخری ثواب بہت بڑا ہے، اگر لوگ اُسے جانتے۔

برادرانِ اسلام! افاقہ دو عالم نے ارض و سما کی تخلیق فرمائی اور انسان نے ان پر خوبصورت اور طرزِ بگل کاریاں کیں۔ انسان جو کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل، اعلیٰ اور برتر مخلوق ہے۔ چل کر بدلیہ تمام مخلوقات میں اشرفِ واقعی ہے، اس لیے اس کو "اشرف المخلوقات" کہا جاتا ہے۔ اس اشرف المخلوقات نے ارض سے آگے بڑھ کر ستاروں سے آگے والے جہانوں کی جستجو کرنا کر دی ہے۔ گو کہ ابھی تک اس ضمن میں اسے خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ لیکن اس کو ارض ہاں نے اپنے تمام اربابوں کی تکمیل کی ہے اپنی فنی مہارت کا کچھ اس خوبصورت انداز سے ثبوت دیا ہے کہ محفلِ کوکبا شاہِ اپنی فنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے انسان نے اس ارض کو اس قدر خوبصورت بنا دیا ہے کہ جنت ارضی کا گمان ہوتا ہے۔ اگر اس دنیا میں بسنے والے لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ اس سارے عالم آب و گل میں سے کون سا شہر سب سے خوبصورت ہے تو اس سوال کے جواب میں کوئی یہ کہے گا کہ جیسے خوبصورت ہے، کوئی لندن کو حسین قرار دے گا، کوئی نیویارک کا فیدا ہوگا، کوئی مانوئی پر عاشق ہوگا۔ چلے ایک لمحے کے لیے ہم بھی یہ تسلیم کیے لیتے ہیں کہ یہ سارے خوبصورت تھے۔ لیکن یہ تمام شہر اصل میں خوبصورت نہیں، اس لیے کہ عاشق اور محبوں کے لیے وہ شہر سب سے زیادہ خوبصورت حسین اور پر رونق ہوتا ہے جہاں اس کی لیلیٰ، اس کا محبوب، اس کا

علاوہ ازیں بڑے بڑے عالموں سے سنا ہے کہ خلق سے محبت کے بغیر خالق کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا بیکار ہے اور پھر خلق ایسی ہو کہ اس کے لیے ارض و سما کا سارا نظام پیدا کیا جائے تو ایسی ہستی کی محبت ہمارے لیے لازم قرار پائے گی، اگر ایسا نہیں تو پھر خالق کے ساتھ محبت کا دعویٰ قطعاً فضول ہے۔

مدینہ میں مرنے والوں کی سفارش

یہ بیان ہو چکا ہے کہ مدینہ منورہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور اس قدر محبوب ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ میں وفات پا جائے تو اس کی نجات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے۔ صرف ایک شخص نہیں بلکہ مدینہ میں مرنے والے تمام لوگوں کی نجات کے لیے سفارش کریں گے اور انھیں بخشوا کر جنت میں داخل کریں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ 240 میں ہے:

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من استغفر ان یحیو بالمدینۃ فلیحیہ، یا فی شفقہ لمن یحیو بہا۔ (سنن ترمذی)

حضرت ابن ہریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص خوش نصیب ہے جو مدینہ میں مرے، کیوں کہ مدینہ میں مرنے والوں کی میں سفارش کروں گا۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا ہے:

تیرا در ہو، میرا سر ہو، تیری گلی میں میری قبر ہو

اور اس حقیر سراپا حقیر کے دل میں بھی مدینہ میں مرنے کی آرزو چکیاں لیتا ہے۔

لفظ اتنی سی آرزو ہے اور جتنا یا رسول اللہ

ترے در پر میرا سر ہو جب وقت تھا آئے

جذب القلوب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ میں مرنے کی آرزو رکھتے تھے، جس کے لیے آپ یوں دعا مانگا کرتے تھے: **اللّٰهُمَّ ارْزُقْنِیْ شَہَادَۃً فِیْ سَبِیْلِکَ وَاجْعَلْ مَوْتِیْ فِیْ تِلْکَ الرِّسَالَةِ**

ترجمہ: اے الہی! مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور میری موت کے لیے اپنے رسول کا سر

مقرر فرما۔

حضرت عمر و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاہ خالص اور منظور نظر تھے، نیز عاشق رسول بھی تھے، اس لیے ان کی دعا کو اللہ نے زیور قبولیت سے آراستہ کیا۔ آپ نے راہ خدا میں شہادت پائی اور مدینہ منورہ میں مدفون ہوئے اور خالص طور پر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اس روضہ اقدس میں جگہ پائی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رَوْضَةُ قَرْنٍ وَنَاضِ الْجَنَّةِ (جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے) فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی دعا کا قبول ہونا راہ خدا میں شہادت حاصل کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہونے کا اعزاز حاصل کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا نتیجہ ہے۔

جذب القلوب ہی کی ایک اور عبارت پیش خدمت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل ایمان مدینہ میں مرنے کو کس قدر پسند کرتے تھے۔ حضرت امام مالک مدینہ کے عالموں میں سے تھے آپ الفت مدینہ کے رام میں اسیر تھے اور ہائی چاہتے ہی نہ تھے۔ مبادا کہ قرب سے محروم رہ جائیں مگر دوسرے کی قربت میں ادھر جسد خاکی سے ناطہ توڑے اور مدینہ پاک کی خاک و طہیر شامی لے کر وہاں پہنچا اور اسے محروم نہ جائیں۔

چنانچہ آپ نے سعادت ابدی حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی مدینہ میں بسر کی اور بعد الاصول حیات دوام مدینہ میں ہی مدفون ہوئے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی میں صرف ایک بار مدینہ کی ادا ہوئی کی۔

برادران اسلام! مدینہ پاک اللہ کو محبوب ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے نزدیک یہ محبوب ہے اور ائمہ کرام اس کی الفت میں اسیری کو خوش بخشنی تصور کرتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ اہل ایمان بھی اس کی محبت میں گرفتار ہیں۔ دیگر اہل ایمان کی طرح ہر سال میں بھی الفت مدینہ کا ایک دریا ناپیدا کنارہ موجزن ہے، الفت مدینہ میں میرا سارا جسم لپک رہا ہے، جب بھی مدینہ کا ذکر ہوتا ہے دل سینے میں دھڑکنے لگتا ہے۔ گویا براہ راست میرے دل کی حرکت بڑھاتی جاتی ہے، مجھ پر بے خودی کا عالم طاری ہوتا ہے، پورا جسم کیفیت کیف دستی میں الٹ جاتا اور شاواں و فرحان ہو جاتا ہے، تصورات کی خوشبو سے شیتان خیال مہک اٹھتا ہے اور

میں چننے کی حقیقت الفاظ سے اپنے دل کی تپ کو یوں سوا کرتا ہوں:

- 1- ہے مرکب انوار و تجلیات مدینہ
- 2- ہے دافع شر اور دافع بلیات مدینہ
- 3- مدینہ چم ہے میں سو جان سے واری
- 4- سو جان سے رتر ہے ماست مدینہ
- 5- انگ انگ میرا سستی میں ادب جاتا ہے
- 6- آتے ہیں جب مجھ کو خیالات مدینہ
- 7- احم مدینہ پہ دل میرا تپ اھستا ہے
- 8- تصور میں چلی آتی ہیں آیات مدینہ
- 9- ہم نفسوا سنا کہ مجھے قصہ مدینہ کا
- 10- ذرا کچھ بتاؤ مجھے حالات مدینہ
- 11- تیرے عاجز بندے کی التجا ہے یارب!
- 12- لکھ دے میرے نصیب میں ماست مدینہ

برادران اسلام اللہ تعالیٰ کے حضور ماست مدینہ کی آرزو کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا ہے جیسے میری روح میرے بدن سے الوداع ہو کر سوئے مدینہ والوں والوں ہے۔ میری پرکھوں دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو زیارت مدینہ سے نوازے اور ماست مدینہ عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

مدینہ کی برکتیں

پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعائیں مانگی اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے خیر کے لیے مدینہ کا انتخاب کیا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے تھے:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي حَبْرَتِكَ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِكَ وَبَارِكْ لَنَا فِي حَاضِرَتِكَ
وَبَارِكْ لَنَا فِي عَمَلِكَ وَبَارِكْ لَنَا فِي نَبِيِّكَ وَبَارِكْ لَنَا فِي دَعَاكَ وَبَارِكْ لَنَا فِي

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي حَبْرَتِكَ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِكَ وَبَارِكْ لَنَا فِي حَاضِرَتِكَ

یعنی یا اللہ! اہل مدینہ کے پھلوں میں، اہل مدینہ کے شہر میں اور اہل مدینہ کے صانع میں برکت عطا فرما، یا اللہ! ابراہیم تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں، میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں۔ انہوں نے مکہ کے لیے تجھ سے دعائیں مانگی اور میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا طلب کرتا ہوں، اس قدر کہ جتنا ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی۔

احترام اہل مدینہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دنیا کی نگاہوں سے دو پوش، مخنوب ہیں۔ مدینہ کے لیے آپ اپنی حیات سہارہ میں رکھیں مانگتے رہے، کیوں کہ مدینہ آپ کو محبوب تھا، اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے لازمی امر ہے کہ ہم مدینہ اور اہل مدینہ کی تعظیم و توقیر کریں اور ان کو ہر قسم کے آزار سے بچائے رکھیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور مدینہ یا اہل مدینہ کو کسی قسم کی بھی تکلیف دی تو ہماری نجات کی تمام راہیں مسدود ہو جائیں گی، کیوں کہ مدینہ اور اہل مدینہ کو تکلیف دینے سے اللہ کے محبوب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، اس کے دین و دنیا تباہ ہو جاتے ہیں، کیوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراض ہونے سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا بھی فرمائی: اللَّهُمَّ مَنْ آذَى أَهْلَ مَدِينَتِي بِسُوءٍ فَقَدْ جَعَلَ خَلْفَهُ

(جذب القلوب، جواہر الہمار، صفحہ 14)

یا الہی! جو شخص میرے اور میرے شہریوں کو شرکائے نشانہ بنانے کا ارادہ کرے، اس کو جلدی ہلا کرے۔

شکوۃ شریف صفحہ 240 پر حضرت سعد سے روایت کی گئی حدیث یوں درج ہے:

إِنْ سَفَعْنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا جَاءَهُ بِمَنْعٍ مِنَ الْمَاءِ. (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل مدینہ سے کوئی نہ کرے کسی کو مار کر مارے تو وہ گل جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں گل جاتا ہے۔

برادران اسلام! مندرجہ بالا حدیث سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ کبھی بھول کر بھی مدینہ اور اہل مدینہ کے خلاف شرانگیزیات نہ سوچیں کیا کیا کرنے سے ہم زبردست خسارے میں رہیں گے۔ اس کی روشن مثال یہ دیکھی ہے، اس نے اہل مدینہ پر ظلم و ستم کیا اور نتیجہ کچھ ہی عرصہ بعد دوق دسل اور عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گیا۔

لہذا ہمیں چاہیے کہ مدینہ والوں کے ساتھ ہر ممکن بھلائی کریں۔ انسان تو انسان وہاں کے ایک کتے کو بھی ذرا سی تکلیف نہیں دینا چاہیے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ذلت و رسوائی اور تباہی و بربادی کا طوق ضرور ہمارے گلے کی زینت بنے گا۔ جو شخص اہل مدینہ کو ذرا سے دھکائے یا ان پر ظلم و زیادتی کرے تو ایسے شخص کے فرائض اور فواضل قبول نہیں کیے جاتے اور جب فرائض و فواضل شرف قبولیت سے ہمکنار نہ ہوں گے تو نجات مشکل ہے۔

جواہر انوار، جلد اول، صفحہ: 14 پر یہ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کیا گیا ہے، جس سے مندرجہ بالا بات کی تصدیق ہوتی ہے:

اللَّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَأَعَانَهُمْ فَأَيْمَلُهُ وَغَلَبِهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ الْخَالَةِ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ عَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ۔

یعنی یا الہی! جو کوئی اہل مدینہ پر ظلم کرے اور ان کو ڈرائے تو اس کو ذرا، اور اس پر افسوس فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، نیز اس کے فرائض و فواضل قبول نہیں کیے جائیں گے۔

برادران اسلام! پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ پیارے نبی، اللہ کے محبوب و بندے اور رسول ہیں۔ ان ہی کی خاطر اس ساری کائنات کی تشکیل ہوئی، زمین و آسمان کی تخلیق ان ہی کے واسطے کی گئی اور ان کی دعا و شرف قبولیت سے نہ نوازی جاتے یہ ناممکن ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ آپ کی اہم بیان کی گئی دعا بھی قبول ہو چکی ہے اور پھر مدینہ والوں پر ظلم کرنے والوں کی خیر نہیں۔

جواہر انوار، جلد رابع، صفحہ: 15 پر ایک اور ارشاد نبوی مرقوم ہے:

الْمَدِينَةُ مَهْجُورَةٌ وَمَنْهَا مَقْضِيٌّ وَمِنْهَا مَقْبُولٌ عَلَى أَهْلِهَا حَقٌّ جَزَائِيٌّ مَا لَمْ يَخْلُصْ مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْكِبَائِرِ وَمَنْ حَقَّقَهُمْ كُنْتُ لَهُ شَقِيحًا وَشَقِيحًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ لَمْ يَحَقِّقْهُمْ شَيْءٌ مِنَ طَيِّبَةِ الْخَبَالِ قَبِلَ لِلزُّنَى وَمَا طَيِّبَةُ الْخَبَالِ قَالَ: عَصَا زَوْجِ الْخَبَالِ۔

یعنی مدینہ میری جائے ہجرت ہے، اس میں میری آرام گاہ ہے، اس سے میرا اٹھنا ہے۔ میری امت پر لازم ہے کہ میرے مسالوں کی حفاظت کریں جب تک کہ وہ کبائے محفوظ رہیں۔ جو ان کی حفاظت کرے گا روز قیامت میں اس کا سفارش اور اس کی شہادت دینے والا ہوں گا اور جو ان کی حفاظت نہ کرے گا اسے طبقہ اہمال سے پلایا جائے گا۔ راوی سے پوچھا گیا کہ طبعہ اخیال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ دوزخیوں کی جگہ ہے۔

اعلم چشتی کا ایک شعر ہے:

یاد ہے مجھ کو اہل مدینہ کی سیہ باست

زعمہ رہتا، تو انسان مدینے میں رہے

☆☆☆

روضہ انور کی زیارت مغفرت کا باعث

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا لَنَا لَبَدَّلَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ خُلُوعًا وَاسْتَغْفَرُوا لَهُمْ لَكُنَّا رَاسُلًا لَّيْسَ لَنَا بَأْسٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورہ نسا، آیت: 64)

ترجمہ: اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے محبوب! تمہارے حضور حاضری دیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول ان کی شفاعت فرما دیں تو وہ ضرور اللہ کو بہت توبہ مستبول کرنے والے صریحان پائیں گے۔

سورہ نسا کی مندرجہ بالا آیت مقدمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری دینا ایک ایسا عمل ہے جس کی بدولت گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ مانہ نبوت کے لیے تھی۔ یہ لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ نہ مانہ نبوت سے مراد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا زمانہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے ہر دو فرما گئے ہیں، اس لیے اب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کس طرح ان کی شفاعت سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں؟

اعتراض کرنے والوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا والوں کی نگاہوں سے روپوش ہوئے ہیں، جب کہ درحقیقت وہ اب بھی باحیات ہیں اور اپنے روضہ اقدس میں مجھ آرام ہیں۔ چوں کہ وہ باحیات ہیں، اس لیے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی شفاعت حاصل کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن مجید قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے فیض رشد و ہدایت ہے اور اس طرح یہ آیت صرف زمانہ

نبوت کے لیے کس طرح ہو سکتی ہے؟ اور جب یہ آیت بھی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ہے تو پھر صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں اور قیامت تک لوگ ان کے دربار میں حاضری دے کر ان کی شفاعت سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں باحیات ہیں اور اپنے مشلاہوں کی روضوں کو سنتے ہیں، ان کا سلام قبول کرتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ أَتَانِي فِي رَوْضِي فَقَدْ أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ (ابوداؤد و مسند صحیح)

یعنی جو بھی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر میری روح لوٹاتا ہے، پھر میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔

جواب دہی رطلہ رابع، صفحہ 30 پر درودج ہے کہ ہادیوں کے امام ابن تیمیہ نے "اختصار الصراط المستقیم" میں تصریح کی ہے کہ ہر مسلمان قبر کے اندر رہ کر اپنی زیارت کرنے والے کو جاتا ہے اور اس کا اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ حضرت امام سہادی فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کا یہ حال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت اعلیٰ وارفع ہے۔

سیدان انکار کیم کار شاد ہے کہ ایک مرتبہ عالم خواب میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا زمند لوگ آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں، تو کیا آپ ان کے سلام کو سنتے اور جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں! مجھے ان کے سلام کا علم ہوتا ہے اور میں ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔

حضرت امیر المومنین بشاد فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج کی ادائیگی سے فراغت پانے کے بعد روضہ انور پر حاضر ہوا اور سلام عرض کیا تو قبر کے اندر سے آواز آئی:

وہم السلام، یعنی آپ سلام کا جواب دے رہے تھے۔

میرزا ابی اسلام اس سے یہ بات پایہ تکمیل کو پہنچ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر باحیات ہیں اور اپنے نیاز مندوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے ثبوت کے بعد ہم اس وعظ کے آغاز میں بیان کی

گئی آیت مقدسہ کے مطلب کی طرف آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدفنہ انور کی زیارت کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال سمجھنے کے لیے یہ خیال کریں کہ پانی ہر پلید شے کو پاک و صاف کر ڈالتا ہے اور چوں کہ ہم گناہوں کی نجاست سے پلید ہیں اور روضہ انور پر انوار و تجلیات کا دریا جو جزن رہتا ہے، اس لیے اگر ہم وہاں حاضری دیں گے تو گناہوں کی نجاست سے پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ اس بات پر خود قرآن مجید شاہد ہے قرآن مجید کی اس آیت کی شہادت کے بعد اس مسئلے کا ثبوت کسی اور شاہد اور دگر دلائل کی فراہمی کا تقاضا نہیں کرتا۔ لیکن پھر بھی از روئے تسکین، جس قلب چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں، تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ مل سکے:

جذب القلوب، صفحہ: 211 پر درج ہے کہ محمد بن حرب ہلائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے روضہ اقدس پر حاضری دی اور زیارت سے فراغت کے بعد روضہ انور کے بالقابل نشست سنبھال لیا۔ کچھ دیر بعد ایک اعرابی آیا اور زیارت کا اعزاز حاصل کر کے یوں عرض کیا۔ اے خیر المرسل! حق تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کا آپ پر نزول کیا اور اس کتاب میں ارشاد فرمایا: **وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا** (سورہ نساء، آیت: 64)

یعنی نبی اللہ! میں بھی گناہگار ہوں اور اپنے گناہوں کی بخشش کے واسطے آپ کو اپنا سفارش بنا تا ہوں، پھر اس نے چند اشعار پڑھے اور چلا گیا۔

برادران اسلام! روضہ انور پر ہر وقت نور کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور وہاں کا ماحول جزا و رحمت پر وادور کیف آگیا ہے۔ روضہ انور کے اس نورانی ماحول میں محمد بن حرب ہلائی کو درمی خیز کے ہلکوارے دیے گئیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عالم نیند میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ انھوں نے ارشاد فرمایا کہ اس فرد کو جا کر خوشخبری دے دو۔ اسے جا کر نوید مسرت سنا دو کہ اللہ غفار نے میری شفاعت کی برکت سے تیرے گناہوں کی مغفرت فرمادی ہے۔

جذب القلوب، صفحہ: 211 پر ایک اور واقعہ مرقوم ہے۔ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو رحلت فرمائے ابھی تین روز ہوئے تھے، ان کی فرقت کا صدمہ ابھی نازہ تھا اور خورشید رسالت کو نبوت کے افق سے غروب ہوئے صرف تین دن ہوئے تھے کہ ایک اعرابی قبر انور پر حاضر ہوا، اور قبر انور سے لپٹ گیا۔ قبر انور کی گرد سے بالوں کو براگندہ کیا اور عرض کتاں ہوا:

یا رسول اللہ! خالق ارض و سما نے جو کچھ آپ کو عطا کیا، وہ ہم نے بھی لے لیا۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ "جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور اے محبوب! تیرے پاس حاضر ہوں، نیز اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی شفاعت فرما دیں تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پائیں" میں نے بھی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور اب آپ کے دربار اقدس میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے سفارش حاصل کر سکوں۔ یا رسول اللہ! نظر کر فرمائیں اور میری سفارش کر دیں۔ اس کے الفاظ کی اداسی سگی میں تڑپ تھی، سوڑھا، شوق تھا۔ ابھی اعرابی یہ کلمات ادا کرتا ہے کہ دھر قبر انور سے صدارت آتی ہے: جاؤ تمہاری مغفرت کر دی گئی۔

برادران اسلام! امتدراجہ بالا دونوں واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اقدس میں باحیات ہیں۔

اب نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 159 کا ایک بیان کیا جاتا ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا ثبوت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ عشق کے انوکھے انداز کا مظہر بھی ہے۔

حضرت شیخ صالح سید احمد رقاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا قاعدہ تھا کہ ہر سال حاجیوں سے کہتے تھے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں میرا بھی دیہ سلام پیش کر دیں۔ دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن تھی۔ وصال محبوب کی آرزو سے قلب محمود تھا۔ ایک سال عشق مصطفیٰ کی شمع نے بدن خاکی جلا یا تو تڑپ اٹھی اور دربار مصطفیٰ پر حاضری دینے کی خاطر حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اداسی حج سے فراغت کے بعد روضہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ وہ یہ صلوة سلام پیش کیا اور دل گیر لہجے میں عرض کیا: یا حبیب اللہ! پہلے حاجیوں کے ذریعے سلام خدمت اقدس میں پہنچاتا تھا آج میں نے خود حاضر ہونے کی جسارت کی ہے۔ یا رسول اللہ! کرہم فرمائیں اور اپنے گھر سے کہے ہاتھوں کو قبر انور سے باہر نکالے، تاکہ جو دم کہ عقیدت کی پیاس مراد کروں۔ الفاظ کی اداسی

میں حضور کی آمیزش تھی، آرزو میں عشق و محبت نظر تھی اور جنائے وصال میں مجزی کی آمیزش تھی۔ چنانچہ ہدف اجابت کا سینہ چاک ہوا اور پھر سینہ چاکا کائنات جنم سے سینہ چاکا کائنات جنم کا وصال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکرِ کرم کی اور قبراں اور سے اپنے دونوں دست اقدس باہر نکال دیئے اور عاشق رسول نے بڑی حقیقت مندی سے ان کو بوسہ دینے کا شرف حاصل کیا۔

برادرِ انبیا اسلام اور رحمت گو اور کریم اور اپنے ہاتھوں کو اور پر اٹھانے میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں اس دعا میں کہ: باری تعالیٰ اسب تضرعیں تیرے عطا واسطے ہیں، تیری اور ساری کائنات کے محبوب اور ان کی آل پر رحمت و برکت فرما۔ جس طرح تو نے رحمت و برکت دلی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو۔ یا الہی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیائے کرام کے صدقے، بارہ اماموں کے صدقے، و پنجین پاک کے صدقے، غوثِ اعظم کے صدقے اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اپنے محبوب کے روحِ نوری کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ (آمین ثم آمین)

روضہ انور کی زیارت باعث برکت

درخک آتا ہے مجھے ان باسعادت اہل ایمان پر جن کو اللہ تعالیٰ برسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کی توفیق دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کی زیارت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:

- 1- مَنْ ذَا الَّذِي وَجَّهْتَهُ شَفَاعَتِي. (دارالطنی)
جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔
2- مَنْ ذَا الَّذِي عَلَّمَكَ شَفَاعَتِي. (بزاز)
جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہے۔
3- مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تَعْلَمُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زَيَّارَتِي تَكُنْ عَقْدًا عَلَّ أَنْ مَّا أَكُونُ لَهُ شَفِيعًا
تَوَمَّ الْعَمَلُ۔

یعنی جو میرے پاس میری زیارت کے واسطے آئے اور سوائے میری زیارت کے اور کوئی حاجت نہ رکھے تو اُس کا مجھ پر حق ہے کہ روز قیامت میں اس کی سفارش کروں۔

۴۔ مَنْ خَفَا عَنْ قَلْبِي بَعْدَ وَفَائِي كَانَ ثَمَنُ زَائِلِي عِيَالِي۔
یعنی جو مجھ سے چھپ کرے، پھر میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے تو گویا اس نے
میرے زندگی میں میری زیارت کی۔
۵۔ مَنْ خَفَا الْبَيْتَ وَلَمْ يُزِرْ لِي فَقَدْ خَفَانِي۔

یعنی جو شخص بیت اللہ کا حج کرے اور میری زیارت نہ کرے اس نے مجھ پر ظلم و زیادتی کی ہے۔
(طبرانی، معجزات القلوب، صفحہ: ۱۹۵، جواہر امی، جلد رابع، صفحہ: ۲۹)

روضہ انور سے دارین کی نعمتیں ملتی ہیں

ہاربا و مصطفیٰ بے چینوں کے لیے جمن، بے قراروں کے لیے قرار، نصیب کے لیے شادی
نصیب، غمزدوں کے لیے باعث مسرت، گنہگاروں کے لیے مغفرت اور گداگروں کے لیے شادی
چاہر ہے وہ کون سی نعمت ہے جو اس دور سے نہیں ملتی؟ وہ کون سا مسئلہ ہے جو اس دور سے خالی ہاتھ
واپس آتا ہے؟ بقول شاعر:

اگر خیرات دنیا و عقیقی آرزو داری

بدرگاهش بیاد چہ میخوانی قننا کن

از روئے تفتی قلب چند حوالے سپرد قلم کیے جاتے ہیں، تاکہ کسی کو شک نہ رہے۔ سب سے
 اعلیٰ امام ابو بکر بن مقری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ درج کیا جاتا ہے جو کہ جذب انقلاب، ص 222 پر
 اس محلِ مثال ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو بکر بن مقری رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف میں حاضر ہوئے،
 آپ کے ساتھ آپ کے دو رفقاء گرامی طبرانی اور شیخ بھی تھے۔ دورانِ حاضری بھوک محسوس
 ہوئی، جس کی شدت بڑھتی گئی۔ پورے دو دن بھوک کے عالم میں گزارے۔ آخر کار وقتِ عشا
 واقعہ اقدس یہ حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! لعلی غ۔ یا رسول اللہ! میں بھوکا ہوں۔

انام الہیہ بیان کرتے ہیں کہ روح القدس پر حال دل عرض کر کے واپس آگیا، پھر میں اور ابھی دونوں غنیمت کی آغوش میں چلے گئے اور ہمارا تیسرا سنگی طبرانی جاگنوار ہا کہ کس وقت کوئی عطیہ آئے۔ کچھ لمحے گزرے کہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تاہو دیکھا کہ ایک مصلوبی

صاحب دو غلاموں کے ہمراہ موجود تھے، ہر ایک کے ہاتھ میں کھجوریں اور کھانوں سے بھری
تھیلیاں تھیں، وہ سب کچھ انھوں نے ہمیں پیش کیا اور ہمارے ساتھ کھانا تناول کرنے میں
شرکت کی، جب ہم سیر ہو کر کھانچکے تو باقی ذخائر بنے دلا کھانا انھوں نے ہمیں دے دیا اور مسوئی
صاحب کہنے لگے کہ تم لوگوں نے اپنی بھوک کی شکایت بڑ گنبد والے سے کی اور انھوں نے فوری
طور پر مجھے حکم دیا کہ ان بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور میں حسب احکام حاضر ہو گیا۔

جذب القلوب، صفحہ: 223 پر ایک اور واقعہ یوں درج ہے:

الوہا بکار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دین میں قیام پذیر ہوئے۔ بغض و جہات کی نسبت ہر ایک وہ فاقے برداشت کرنا پڑے، آخر روزہ انور پر حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سامنے پیش کیا ہے، عرض حال دل کے بعد انھوں نے انھیں موعود میں اور محو خواب ہو گئے، عالم غیب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت سے مشرف ہوئے، انھوں نے آپ کو ایک روئی عنایت کی، جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ آدمی روئی ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور بھوک کی وجہ سے آدمی روئی آپ نے عالم خواب میں نماز تالو فرمائی تھی۔

اب اسی کتاب و صفحہ کا ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے:

حضرت ابو بکر اقطع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حسامی رضی اللہ عنہ
قد رسوا یعنی کہ مجھے پانچ روز تک کھانے سے محروم رہنا پڑا، بھوک نے بہت ستایا تو روزۃ القدر پہ
حاضر ہوا اور عرض کیا: ہوا انکا حدیثک یا رسول اللہ! یا رسول اللہ! میں آپ کا مہمان ہوں اللہ
بعد از عرض حال دل مو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں، اس
شان سے کہ آپ کے دائیں طرف صدیق اکبر تھے، بائیں جانب عمر فاروق تھے اور آگے آگے
مولی علی مشکل کشا تشریف لارہے تھے۔ حضرت علی ان کے پاس آئے اور گویا ہوئے۔ جب جلدی
لے ہو کہ اللہ کے محبوب تشریف لارہے ہیں، وہ جلدی سے اٹھ بیٹھے اور آپ کی دونوں آنکھوں کے
درمیان بوسہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک روٹی دی اور وہ اس چیلے مجھے آئی ہوئی
بہاریں لوٹ گئیں اور اپنی خوشبو اور مہک سے عالم کو مہکا گئیں۔ ابو بکر اقطع رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی
کھانا شروع کر دی۔ پھر ارہوئے تو دیکھا کہ روٹی کا بچا ہوا ایک گڑا ان کے ہاتھ میں موجود تھا۔

سوال نمبر 34 پر مرقوم یہ واقعہ خطہ ہو:

اب جو اہل علم و فضل کے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بات کافی ہے کہ ان کے لئے یہ بات کافی ہے۔
اب جو اہل علم و فضل کے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بات کافی ہے کہ ان کے لئے یہ بات کافی ہے۔
اب جو اہل علم و فضل کے ہوتے ہیں ان کے لئے یہ بات کافی ہے کہ ان کے لئے یہ بات کافی ہے۔

اس وقت کے ایک شاعر وزیر ابن ابی نے بارگاہ رسالت میں اس شخص کی بیماری سے شفا حاصل ہونے کی گزارش اشعار کی صورت میں خط میں ڈال کر بھیج دی۔ یہ گزارش والا قلم مدینہ طیبہ پہنچا اور دفتہ انور پر وہ اشعار پڑھے گئے تو اس وقت اس شخص کو بیماری سے شفا حاصل ہوئی۔ ابن ابی شیبہ نے سند صحیح روایت کی ہے کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہری دور تھا کہ قحط پڑ گیا اور ختم ہونے کا نام ہی نہ لیا۔ اس صورت حال پر ایک مسلمان شخص دفتہ انور پر حاضر ہوا اور عرض کیا: **يَا تَبَارَكَ اسْمُكَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَارْحَمْنَا**۔

یا رسول اللہ! آپ کی امت ملاکت کے قریب ہے، ان کے لیے بارش طلب فرمائیں، عرض دل کے بعد وہ شخص جواب کا منتظر رہا! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی زیارت سے شرف کما اور فرمایا کہ جاؤ عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو بشارت دے دو کہ بارش ہوگی۔

اب ایک اور واقعہ عرض ہے:

حضرت محمد بن مکندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کے پاس ایک شخص نے 80 روپے دارامانت کے طور پر رکھے۔ اسے چوں کہ جہاد کو جانا تھا اس لیے اس نے یہ اجازت دے دی کہ وہ ان روپوں کا ضرورت پڑنے پر خرچ کر سکتے ہیں۔ بعد از اجازت صرف وہ شخص جہاد پر چلا گیا۔ قدرتِ الہی کہ حالات کے پیش نظر حضرت محمد بن مکندر رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے محسوس کیا کہ امانت کے 80 روپے بھی خرچ کرنا پڑیں گے۔ چوں کہ وہ روپوں کا مالک ان کو خرچ کی اجازت دے چکا تھا، اس لیے انھوں نے وہ روپے خرچ کر لیے، اور وہ شخص جلد ہی جہاد سے واپس آ گیا۔ اور اس نے وہ روپے طلب کیے۔ حضرت مکندر رحمۃ اللہ علیہ تو روپے خرچ کر چکے تھے اور ان کے پاس کوئی روپیہ نہ تھا۔ لہذا اس سے گویا ہوئے کہ کل تشریف لانا۔ تمہاری امانت لوٹا دوں گا۔ وہ شخص چلا گیا۔ حضرت مکندر رحمۃ اللہ علیہ کو فکر و امن گیر ہوئی کہ کل امانت کی واپسی کا وعدہ کر لیا

ہے اور روپیہ کی آمد کا کوئی خاص ذریعہ نہیں ہے۔ یہ نگران کو مسجد نبویؐ نے ملگئی وہاں روپیہ کی خبر کے پاس آ کر عرض کرتے اور کبھی روضۂ انور کی جانب متوجہ ہو کر فریاد کتاں ہوتے کہ یا رسول اللہ! کل اسانت کی واپسی کا وعدہ ہے۔ لہذا حضورؐ سے 80 درہنہ مانگنا ہوں، وقت آیا اور دس لے پاؤں گزرتا رہا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو اندھیری رات کا دامن چپاک ہوا اور اس میں سے ایک شخص نمودار ہوا اور اس نے 80 درہنہ کا تھیلا حضرت مکندہ رحمۃ اللہ کو دے دیا۔ انھوں نے سرکار کے اس عطیے پر سر تسلیم خم کیا اور خوشی خوشی واپس آئے اور صبح کے وقت مالک کو اس کی امانت واپس کر دی۔ (جذب القلوب، صفحہ 222)

☆☆☆

پانچواں وعظ

درود شریف کی تاکید

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ۔
إِنَّا هُنَا وَمَا لِيْزَنَا نَقُولُ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ آمَنَّا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّعَلَّعْنَا۔
(سورۃ احزاب، آیت 56)

ترجمہ: اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام۔

قرآن مجید کے 22 ویں پارہ کی سورۃ احزاب کے تیسرے رکوع کی اس آیت مقدمہ سے دہائیوں کی وضاحت ہوتی ہے:

1۔ ہر قسم کے شکوک سے ہر بات کہ اللہ اور اس کے ملائکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پیش کرتے ہیں۔

2۔ اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ان پر درود سلام بھیجو۔

برادران اسلام! اپنے پرانے اور اغیار سب ہی اس بات میں کوئی کلام نہیں سمجھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں، حتیٰ کہ ان کے متعلق یہاں تک کہہ دیا گیا ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

بلکہ اس ساری کائنات کی تخلیق کا سبب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہے اور اللہ کو ان سے بے پناہ محبت ہے۔

جس طرح کسی ایک ملک کے فرماں روا کو کوئی حکم جاری کرنا ہو تو بہتر خیال کیا جاتا ہے کہ اس کام کا ملکی اور اعلیٰ نمونہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ عوام میں اس کام کے کرنے کا ذوق

پیدا ہو، کیوں کہ جب کسی قوم کا سردار کسی کام میں دلچسپی ظاہر کرے تو عوام کو آلوچیک اس کام سے دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی مشاہداتی بات ہے کہ جب کسی پولیس چوکی انچارج کسی کیس میں دلچسپی ظاہر کرے تو اس کے ماتحت بھی اس کیس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ بالکل اسی قاعدے اور اصول کے تحت حاکم عظیم جو سب حاکموں کا حاکم ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرے۔ محبت کا اصول یہ ہے کہ جو شخص پیارا ہو، اس کے لیے یہی خواہش ہوتی ہے کہ ساری دنیا اس کو محبوب رکھے۔ چونکہ اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے، اس لیے وہ اس بات کا خواہاں ہے کہ اس کی مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو ان پر درود و سلام بھیجے گا حکم دیا ہے، اور مندرجہ بالا اصول کے ماتحت خود کو اور اپنے ملائکہ کو بطور نمونہ پیش کیا ہے تاکہ کسی کو اعتراض کا موقع نہ مل سکے۔ ارشاد باری ہے:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
(سورہ احزاب، آیت: ۵۶)

یعنی اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے اہل ایمان! تم بھی ان پر درود و سلام پیش کرو۔

چوں کہ اللہ اپنے محبوب کی محبت میں خود کو اور اپنے ملائکہ کو بھی ایک کام یعنی درود و سلام پیش کرنے میں مصروف رکھتا ہے، اس لیے اہل ایمان کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ تم بھی کرو۔

بندہ اور خالق کے مابین فعل مشترک

اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کے ذمے کائنات کے چند کام لگا دیے، مثلاً روز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، صومنا، عینا وغیرہ۔ لیکن اللہ ان سارے کاموں سے ماوراء ہے اور پاک ہے۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں ارشاد ہوتا ہے:

لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ (سورہ بقرہ: ۲۵۵)
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس کو نیند آتی ہے اور ناناگ۔

مندرجہ بالا آیت مقدسہ بندے اور خالق کائنات کے درمیان فعلی تفریق ظاہر کرتی ہے۔ اللہ معبود ہے جب کہ بندہ عید ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ اور ہمیشہ قائم رہے گا جب کہ انسان قانی ہے اور کائنات کے مٹ جائے گا۔ اللہ کو نیند آتی ہے اور ناناگ، جب کہ انسان کے لیے نیند اور ناگھ روزی امر ہیں۔

ان باتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ زندگی اور موت پر قادر ہے جب کہ انسانوں میں سے بڑے بڑا اکثر اور حکیم بھی کسی فرد کو زندگی نہیں دے سکتا اور نہ ہی کسی سے کوئی زندگی چھین سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج نکالتا ہے، بارش برساتا ہے، روزی دیتا ہے اور یہ سب کام انسان نہیں کر سکتا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالق کا کام مخلوق نہیں کر سکتی۔ نیز خالق اور بندے کے درمیان کوئی ایک کام بھی مشترک نہیں، لیکن ان سب کے باوجود ایک کام ایسا بھی ہے جو خالق اور مخلوق کے مابین مشترک ہے اور وہ کام ہے درود و پاک پڑھنا۔ صداقت کے لیے اس وعظ کے آغاز میں یہاں کی آیت مبارکہ کا حوالہ دیا جاتا ہے جس میں اس کام کی نسبت اللہ سے بھی ہے، ملائکہ سے بھی اور مومنین سے بھی، یعنی مخلوق کی طرف بھی اور خالق کی طرف بھی۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے مابین درود شریف پڑھنے کا عمل مشترک ہے۔

حضور پر درود کا نزول ازل سے ابد تک

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ۔

یہاں پر اسمیہ جملہ استعمال کیا گیا ہے اور اسمیہ جملہ دوام و استمرار کا غماز ہے، کیوں کہ اسمیہ جملے بے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں کسی کام کا ہمیشہ کے لیے ہونا ہو، اور چوں کہ یہاں پر بھی جملہ اسمیہ استعمال ہوا ہے، لہذا مفہوم ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول رحمت و درود ازل سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرے گا جس میں اللہ کی رحمت کا نزول نہ ہو اور کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا جس میں اللہ کی رحمت کا نزول نہ ہوگا۔

یہاں اللہ! کیا شان ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی اس قدر رحمت نازل ہوتی ہیں جن کا شمار ناممکن ہے۔ ان کا مذہب کس قدر جلیل ہے، ان کا مرتبہ کس قدر

عظیم ہے، ہم اس کے متعلق تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں چھ ایک ایسے نادان بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ان کے مرتسبہ منصب میں فرق پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ایک لمبے کے لیے اسے شہور کو پہلہ کریں اور غور کریں کہ اگر ہم اس عظیم ذات کی صفت نہ کر سکیں تو کم از کم ان میں نقص بھی سنہ نکالیں۔ اگر ایسا کریں گے تو خطا کھائیں گے اور سزا دار ہوں گے۔ ہم تو ایسے ہیں جو دوسرے کی تمیز اور تشادھی کر رہے ہیں، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں۔

درود کی تائید

ملت اسلامیہ کے سپہنوا!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اس آیت مقدسہ پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ درود شریف پڑھنے کا حکم صرف اہل ایمان کے لیے ہے، اس لیے کافر، منافق اس نعمت اور سعادت سے محروم ہیں۔ اگر وہ پڑھنا چاہیں تو لازم ہے کہ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ہمارے پیارے رسول کی رسالت پر ایمان لے آئیں۔ نیز اس آیت میں صیغہ امر وارد ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ درود شریف کا پڑھنا ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک درود شریف ساری عمر میں ایک بار فرض ہے۔ اگر نماز میں پڑھا جائے تو سنت ہوگی۔ دیگر اوقات اس کا اور ذکرنا محبوب و مستحسن عمل ہے۔ جہاں پر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آجائے وہاں پر درود پڑھنا واجب ہے اور اگر آگے تاحہ کا نام بار بار آئے تو ہر بار درود پڑھنا مستحب ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ہر بار درود پڑھنا واجب اور لازمی ہے۔ خود پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کی بڑی تائید فرمائی ہے۔ اس کے ثبوت میں چند احادیث مبارکہ عرض ہیں:

رَبِّهِ أَفْزَجَلُ ذِكْرِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

خبردار! اور ہونا کہ اس شخص کی جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھنے۔ (مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ 86، سنن ترمذی) بخیل مختلف طرح کے ہوتے ہیں، مگر سب سے بڑا بخیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے حضور

صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے اس ضمن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بیان کی ہے جو فتاویٰ جلد دوم، صفحہ 63 پر مرقوم ہے۔ حدیث تبارکہ یہ ہے:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْبَخِيلَ لَيُكْفَى ذِكْرِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَيِّعُ عَنِّي

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! کیا میں تم لوگوں کو سب سے زیادہ بخشش کے بارے میں سنہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ضرور فرمائیں، آپ کا ارشاد ہوا:

مَنْ ذَكَرَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُضَيِّعْ عَنِّي - یعنی جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے وہ بہت بڑا بخیل ہے۔ (کشف الغم، صفحہ 272، الفضل المصلو، صفحہ 45)

ایک روایت یوں درج ہے کہ سرکار دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہی ہے اس شخص کے لیے اور نہایتی ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے روز میری زیارت سے محروم رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے استفسار کیا: یا رسول اللہ! اس شخص کی تشادھی فرمائیں جو روزِ عشر آپ کی زیارت سے محروم رہے گا، وہ کون کرماں نصیب ہوگا جو آپ کے پیارے کی سعادت حاصل نہ کر پائے گا؟ فرمایا کہ وہ شخص جو کہ بخیل ہوگا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ کون سے بخیل کے حلق ارشاد فرما رہے ہیں؟ جواب ملا کہ ایسا بخیل جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ (کشف الغم، صفحہ 272، الفضل المصلو، صفحہ 45)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک ارشاد یوں درج ہے:

مَنْ ذَكَرَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُضَيِّعْ عَنِّي فَلَمْ يَشْغَلْ - (فتاویٰ، صفحہ 62، الفضل المصلو، صفحہ 44)

یعنی جس کے پاس میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بد بخت ہے۔

برادران اسلام! آپ نے مندرجہ بالا احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والا بد بخت ہے، بخیر ہے اس کے لیے تباہی و بربادی ہے اور وہ شخص جو روزِ محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ پر درود نہ پڑھے گا، اس کے دیگر صالح اعمال کی بنا پر جنت میں جانے کا حکم ملے گا تو وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ آپ کا ارشاد ہے: **مَنْ ذَكَرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ أَغْطَأْ عَلَيْهِ نَارِي الْجَهَنَّمَ** (شفا، صفحہ 62، الفضل المصلوۃ، صفحہ 44)

جس کے پاس میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ برادرانِ گرامی! مندرجہ بالا احادیث مبارکہ ہمیں وارننگ دے رہی ہیں کہ اگر ہم باہر اسی کو اپنا شعار بنائے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسمِ گرامی سن کر ہم نے آپ پر درود نہ پڑھا تو تباہی و بربادی ہماری نصیب بن جائے گی، کیوں کہ ایک حدیث کا منہم ہیں مگر درج ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزِ محشر بعض گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کی جانب سے سوئے جنت جانے کا حکم ہوگا، وہ جنت کی طرف چلیں گے اور راستہ بھول جائیں گے۔ کسی کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ ارشاد ہوا، اس لیے کہ انھوں نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا۔ (ترمذی، المعجم، صفحہ 93)

دعا اور نماز درود کے بغیر قبول نہیں ہوتی

درود شریف پڑھنا لازمی ہے۔ اس قدر لازمی کہ اس کے بغیر نماز اور اللہ کے دربار میں شرفِ قبولیت سے ہمکنار نہیں کی جاتی، بلکہ وہ دعا اور نماز زمین و زمان کے درمیان مٹتی رہتی ہے، خواہ نمازی اپنی نماز میں کس قدر عجز و انکساری کرے اور تضرع و گریہ زاری کو مقامِ استجاب پہنچا دے، خواہ اٹک موٹی سے دریا بہا دے۔ اس کے ثبوت میں حضرت عمر بن خطابؓ سے منسوب ایک قول ہے، اس کو ترمذی نے بھی روایت کیا ہے: **وَقَوْلِهِ يَه**

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنَّ الدُّعَاءَ تَقُوفُ بَيْنَ الشَّاهِدِ وَالْأَكْرَبِ لَا يَصْعَدُ مِنْهَا شَيْءٌ خَشِيَ تَضَلُّعَ عَنِ تَبْيُذِكَ (مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ 87)

یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان

مٹتی رہتی ہے، اور اس سے کوئی شے نہیں چڑھتی، جب تک کہ تو اپنے نبی پر درود نہ پڑھے۔ حضرت عمرؓ کے مندرجہ بالا قول سے گو کہ صرف دعا کے متعلق ہی ہم ہوتا ہے مگر بعض روایتوں میں نماز اور دعا دونوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک اور قول حاضر ہے: **أَلْكَعَا وَالصَّلَاةُ مُغْلَقَتَانِ الشَّاهِدُ وَالْأَكْرَبُ فَلَا يَفْتَحُهُمَا إِلَّا بِدُعَاءِ شَيْءٍ خَشِيَ تَضَلُّعَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** (شفا، جلد دوم، صفحہ 51)

یعنی دعا اور نماز زمین و آسمان کے درمیان مٹتی رہتی ہے اور اس سے کوئی شے نہیں چڑھتی، جب تک کہ تو اپنے نبی پر درود نہ پڑھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے واضح ہوتا ہے کہ دعا اور نماز بغیر درود کے آسمان و زمین کے درمیان مٹتی رہتی ہے۔

نفل از دعا درود پڑھنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے

برہات، ہر کام اور ہر عمل اپنی تکمیل کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ آداب کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسے آداب کہ جن کی بجا آوری کے بغیر اس کی تکمیل ممکن نہیں اور جس چیز کی تکمیل ممکن ہو اور سمجھنے اور سمجھنے والوں کے دلوں میں قبولیت حاصل نہیں کر پاتی۔ لیکن حال دعا کا ہے، جب تک کہ دعا کے آداب کی بجا آوری نہ کی جائے گی اور دعا ہدفِ اجابت کا سینہ چاک نہ کرے گی۔

دعا درج ذیل آداب کی تقاضا کرتی ہے:

سب سے پہلے اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کی جائے کہ اس عالم پر تک و یو کی تمام حمد و ثناء رب کریم کے لیے ہے۔ اس کے بعد دعا جس دوسری شے کا تقاضا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ جب مندرجہ بالا تقاضا پائے دعا و آداب دعا مکمل ہو جائیں تو پھر اللہ سے اپنی دعا کی جائے تو ان شاء اللہ دعا ہدفِ اجابت کا سینہ چاک کرے گی اور پھر سینہ چاکانہ محسن سے سینہ چاکانہ محسن کا وصال بھی ضرور ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے کہ حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نماز ادا کی اور پھر یہ دعا مانگی: **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي**

یا اللہ مجھے معاف فرما، اور مجھ پر رحم کر۔

اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں رونق افروز تھے۔ آپ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا کہ تو نے دعا مانگنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آداب دعا سے روشناس کرایا کہ جب تو نماز سے فراغت حاصل کرے تو آرام و سکون سے بیٹھ جا اور پھر حمد و ثنائے رب کریم بحال۔ بعد از حمد و ثنائے رب کریم مجھ پر درود پڑھا اور پھر اپنی حاجت طلب کر۔ راوی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور اس نے نماز ادا کی، پھر حمد و ثنائے رب کریم بیان کی، پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھا تو آپ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **يَا أَيُّهَا الْمُصَلِّي أَذْغُ نَجْجَبَ**۔ (مشکوٰۃ، صفحہ ۸۶، سنن ترمذی) ترجمہ: اے نمازی! اب دعا قبول ہوگی۔

ایک اور حدیث ہے جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، وہ حدیث یوں ہے: **عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَجْهُ وَمَعَهُ مَقْعَةٌ خَلَسَتْ بَرَأَتِ يَدَايَ عَنْهُ عَلَى الْوُضْوءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ تَقْرَأْ تَعْمُودَ يَتَقَلَّبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ تُغْفَلُ، سَلْ تُغْفَلُ**۔ (مشکوٰۃ، صفحہ ۸۶)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا تو اللہ کی شان شروع کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا، نکت شروع کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرو، یعنی مانگو، تجھ کو دیا جائے گا، مانگو، تجھ کو دیا جائے گا۔

مندرجہ بالا دونوں احادیث ہمارے اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ دعا سے قبل حمد و ثنائے رب کریم کی جائے بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھا جائے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت ابوسلمہ بن درانی کا ایک قول درج ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کرے اسے چاہیے کہ سب سے قبل اللہ کی حمد و ثنائے رب کریم۔ بعد ازاں آقائے نامہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھے، پھر اپنی حاجت طلب کرے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و شریف پڑھے، تو ضرور دعا اللہ کے حضور شرف قبولیت سے ہمکنار ہوگی، کیوں کہ اللہ دعا کے اول

و آخر میں پڑھے گئے درود و شریف کو ضرور قبول فرمائے گا تو یہ بات بعید از رحمت الہی ہے کہ اول و آخر کو قبول فرمائے اور درمیان سے نظر کرے پھیر لے۔ (افضل اصلوٰۃ) بہر کیف اول و آخر درود و شریف پڑھا جائے تو ضرور دعا قبول ہوگی۔

درود و شریف کے اعمال میں شیرینی

برادرانِ گرامی! درود و شریف اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیش بہا عطیہ ہے، اگر اس کی تلاوت کرتے ہوئے اعمال کیے جائیں تو ان میں شیرینی پیدا ہو جاتی ہے۔

پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان اور شوکت والے تھے، آپ کا جسم دائمی طور پر اطہر اور پاک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر ہمیں کوئی جھینسے کی جرات نہیں تھی، مگر کس (شہد کی ہمت) کو اس امر کی اجازت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو چوم سکے۔

ایک بار اس کس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کاف کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کس سے سوال کیا کہ اے کس! یہ تو بتاؤ کہ شہد بنانے کا طریق کار کیا ہے؟ کس کا ہر کی تکمیل کے بعد تم شہد بناتی ہو؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ! شہد بنانے کا عمل بہت سادہ اور ثارٹ ہے، میں فقط یہ کرتی ہوں کہ باغ میں جا کر یا سین اور گلاب کے گلوں سے برس چس لیتی ہوں اور گھر آ کر آگ لگ دیتی ہوں تو وہ شہد بن جاتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے کس! یا سین اور گلاب کے گلوں کے تمام رس مٹھاں اور شیرینی سے عاری اور محروم ہوتے ہیں، جب کہ شہد مٹھا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یا سین و گلاب کے پھولوں کے پھیکے رس کی طرح شیرینی اور مٹھاں سے لبریز ہو جاتے ہیں؟ ان میں مٹھاں اور شیرینی کی طاقت کس طرح سے ہوتی ہے؟ یہ سن کر کس نے جو جواب دیا اس کو ایک شاعر نے اس شعر کا روپ دیا ہے:

چوں خوانیم بر احمد حدود

می شود شیرینی و طعمی فستار بود

یعنی نہ ہمارے پیٹ میں مٹھاں ہوتی ہے اور نہ ہی منہ اس نعمت سے ہمکنار ہے، بلکہ اصل

ہات پیرے کہ گلشن سے پھولوں کا رس چوس کر ہم درود شریف کا ورد کرتے ہیں اور گھر آنے تک اور شہدا گلے تک اس کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ بس اسی درود شریف کی برکت سے شہد مٹھاس سے حرم ہو جاتا ہے۔

برادران گرامی! اگر درود شریف کی برکت سے پھولوں کے پیکے رس میں مٹھاس اور شیرینی آسکتی ہے تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ درود شریف کی برکت سے ہمارے پیکے اعمال میں شیرینی آجائے۔ چنانچہ ہمیں ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال میں شیرینی اور مٹھاس پیدا ہوتی رہے۔

☆☆☆

چھٹا وعظ

درود شریف کی فضیلت کے بارے میں

اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

اِنَّ لِلّٰهِ وَلِيًّا مَّنْ يُّضِلُّوْنَ عَلَى الْكَفْرِ بِاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا۔

(سورۃ احزاب، آیت: 56)

ترجمہ: اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو! ان پر درود و سلام بھیجو۔
برادران گرامی! اے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے واسطے انواع و اقسام کے وظائف نازل کیے گئے ہیں جو کہ ہمارے واسطے خیر و برکات کا خزانہ ہیں، جن پر عمل کرنے سے ہم دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہو سکتے ہیں مگر خالق کائنات کا سب سے عظیم حمد و درود شریف ہے۔ یہ دیکھنا چاہئے اندر ایک نرالا پلن لیے ہوئے ہے اور بے انتہا نعمتوں کا باعث ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاجِدَ قَاضِي لِقَاتِهِ وَعَلَيْهِ عَشْرًا۔

یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ کی طرف سے اس پر دس نعمتوں کا نازل ہوتا ہے۔
(مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ 86)

مشکوٰۃ شریف کے اسی صفحہ پر ایک اور حدیث جس کو داری اور نسائی نے روایت کیا، یوں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ہر انداز میں مسرت اور خوشی کی آمیزش تھی، بلکہ خوشی آپ کے چہرہ اقدس سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آج روح الامین حضرت جبرئیل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور وہ میرے لیے یہ پیغام لائے تھے کہ آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے کہ کیا آپ اس بات پر خوش ہوں گے؟ کیا آپ کی رضا اس میں نہیں کہ آپ کی امت میں سے اگر کوئی شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے تو میں اس پر دس درود پڑھوں اور جو آپ پر ایک

سلام بھیجے میں اس پر دس سلام بھیجوں؟
عارفین باللہ کے اقوال

برادران اسلام! پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دس بار رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس سے درود شریف کی فضیلت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔
عارفین باللہ کا قول درج ہے کہ اگر انسان کی ساری زندگی عبادت میں گزری ہو اور اگر انسان کی ساری عمر کی تمام عبادات اور اللہ کی صرف ایک نظر رحمت کو باہم مقابل لایا جائے تو اللہ کی نظر رحمت انسان کی تمام عمر کی تمام عبادات سے بڑھ جائے گی۔ (افضل الصلوٰۃ، صفحہ 23)
یعنی اللہ کی نظر رحمت انسان کی ساری زندگی کی جملہ عبادات سے برتر ہے اور اگر کسی رحمت ایک بار سے بڑھ کر دس بار ہو جائے تو کیا ہم اس کا کچھ اعزاز دگانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟
واضح رہے کہ اللہ کی صرف ایک رحمت کی نظر بڑا پادار کرنے کے لیے کافی ہے۔

حکایت: حضرت ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک بار آپ عازم سفر تھے۔ سر راہ ایک مقام ایسا آیا جو جنگلی جانوروں اور درندوں سے پُر تھا۔ ہر طرف ان کی بہتات تھی اور انہوں نے مجبوری آپ کو وہیں قیام کرنا پڑا۔ آپ نے اپنا زور اور اسنبالا اور دیو ڈیرہ ڈال دیا۔ بوقت شب آپ کو درندوں کا خوف لاحق ہوا۔ آپ ایک بلند بلاشیلے پر تشریف لے گئے اور دل میں خیال کیا کہ درندوں سے محفوظ رہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ اس طرح سے میں درندوں سے محفوظ رہوں گا، کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر دس رحمتوں کا نازل کیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مجھ پر دس رحمتوں کا نازل کرے گا تو درندوں کا خوف و خطر میرے لیے بے حقیقت ہے۔ آپ نے اس سوچ پر، اس فکر اور اس خیال پر عمل کیا اور درندوں کے خوف سے لاپرواہ ہو کر اطمینان سے سو گئے۔ سوئے سے قبل آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیا جس کی وجہ سے درندوں کو آپ پر حملہ کرنے کی جسارت نہ ہو سکی۔ (سمان اللہ)

برادرانِ گرامی! ملت اسلامیہ کے مملہ کے نزدیک یہ بحث خاصی دلچسپی کا باعث ہے کہ درود شریف اور ذکر اللہ میں سے کس کو فضیلت حاصل ہے؟ ذکر اللہ کرنے سے زیادہ اچھا ملت ہے یا

درود شریف پڑھنا زیادہ اچھا کا باعث ہے؟ حضرت عبداللہ محدث دہلوی اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ذکر اللہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا فضیلت کا باعث ہے۔ اس کے ثبوت میں وہ قرآن مجید کے ان الفاظ کا حوالہ دیتے ہیں: **فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ**۔ (تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا)۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہے کہ اگر اللہ کا ذکر ایک بار کیا جائے تو اللہ بھی بندے کا ذکر ایک بار کرتا ہے، جب کہ درود شریف کے ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دس رحمتوں کا نازل کرتا ہے، یعنی دس بار یاد کرتا ہے۔ اس وجہ سے درود شریف پڑھنا اللہ کا ذکر کرنے سے افضل ہے۔ (معارج النبوة)

درود پڑھنے سے گناہ کا غنا اور درجات کا بڑھنا
مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ وَاجِدْتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَخَلَقْتَ عَنْهُ عَشْرَةَ خَطِيئَاتٍ
وَيُغْفِرُ لَكَ عَشْرَ ذُنُوبٍ خَالِيَةٍ (سنن نسائی، مشکوٰۃ، صفحہ 86)

ترجمہ: جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے دس گناہ مٹ جاتے ہیں اور دس درجے بلند ہوتے ہیں۔

دارقطنی اور ابن شاذلین حضرت ابو ہریرہؓ سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
الصلوة عليك كذا وكذا على الصلوة اربعون صلوة عليك يوم الجمعة تجوز ثمانين مرة غير ذلك ثمانون ثمانين سنة۔ (جو ابراہیم رحمہ اللہ، جلد 4، صفحہ 163)

یعنی مجھ پر درود بھیجنا اہل صراط پر نور ہوگا۔ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر آٹھ مرتبہ درود پڑھے گا اس کے اسی سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔

حکایت: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ درود عشر شب ہوگی۔
یہاں محل قائم ہوگا، انسانوں کی زندگیوں کے اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا، ہر شخص برگِ آوارہ کی مانند کانپ رہا ہوگا، آنکھوں سے آنکھ عمارت رواں دواں ہوں گے، ہر روز ازل سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کا جہنم ایک میدان میں جمع ہوگا۔ حضرت آدم اپنے جہنم اقلیٰ پر بزرگ کا جو ازہیب تن کیے عرش کے نیچے تشریف فرما ہوں گے اور انسانوں کی اسس جہنم بجز کوا حاکم کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں ان کی اولاد میں سے کون کون سے جنت میں

داخل کیے جاتے ہیں اور کن کن کو دوزخ کا اندھن بنایا جاتا ہے۔ دورانِ مشاہدہ حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کو ملائکہ سونے دوزخ لیے جا رہے ہیں، یہ دیکھ کر حضرت آدم پکاریں گے: یا احمہ، یا احمہ! آپ جواب دیں گے: لکھنا یا اُتَا اللہ تعالیٰ! سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو تمہارے ایک امتی کو ملائکہ دوزخ کی جانب لے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ بات سن کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کی طرف دوڑیں گے اور ملائکہ سے یوں ارشاد کریں گے: اللہ کے قاصد اور انجیل بردار اس شخص کو کہاں لیے جا رہے ہو؟ ملائکہ عرض کریں گے کہ ہم سخت ملائکہ میں سے ہیں اور ہم اللہ کے حکم سے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے، ہم اس کے حکم سے منہ نہیں موڑ سکتے اور ہم اس کے حکم کو پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ اس وقت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بانی مسرت مبارک اپنی ریش مبارک پر رکھ کر اللہ سے عرض کریں گے: یا اللہ! تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے میری امت کے بارے میں شرمسار نہیں کرے گا، اب وعدہ ایضاً کی کا وقت آ گیا ہے۔ فوراً عرض الہی سے یہ ندا دی جائے گی: اٰیٰنِیْخُوْا اٰمِنٰتًا۔ میرے حبیب کی اطاعت کرو۔

فرشتے اس کو داییں میزانِ عدل پر لے آئیں گے، وہاں اس کے اعمال کا دوبارہ وزن کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفید کاغذ اس شخص کی نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے۔ میزان کن واقعہ رونما ہوگا، نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، بدیاں مظلوم ہو جائیں گی اور نیکیاں غالب ہو جائیں گی، بدیاں نیکیوں کے مقابلے میں بہت کم ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ہی اس شخص کی قسمت بھی بدل جائے گی۔ پھر ایک عداوت کی کہ اب اس بندے کا شمار نیکوکاروں میں ہو گیا اور اب اسے جنت میں لے جاؤ۔

جب ملائکہ اس شخص کو جنت میں جانے کے لیے کہیں گے تو وہ ان سے کہے گا کہ ذرا مک جاؤ، ذرا میں اس معزز آدمی سے کچھ عرض کروں۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کس قدر حسین و جمیل ہیں، مزارعہ تو نوازش فرمائیں اور بتا دیں کہ جناب کون ذات شریف ہیں؟ آپ نے دیارِ غربت و افلاس میں مجھ کو ایک بلائے گراں دے دیں وہاں سے نجات دلائی ہے۔ جواب میں آپ ارشاد کریں گے کہ میں تمہارا

نہی (علیہ السلام) ہوں، اور سفید کاغذ دو درود شریف ہے جو ایک بار تم نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے اس کو محفوظ کر لیا تھا کہ وقت حاجت حیرے کام آئے اور تیری حاجت دوائی کا سامان کر سکے۔ (جوہر النہار، جلد چہارم، صفحہ: 167)

درد و شریف کے پڑھنے سے عذاب خدا دور ہوتا ہے

ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی یَنْظُرُ اِلٰی مَنْ یُحْضِرُ غُلَّ وَ مَنْ نَظَرَ اللّٰهَ تَعَالٰی اِلَیْہِ لَا یُعَذِّبْہُ اَبَدًا۔
یعنی اللہ تعالیٰ نظرِ کرم کرتا ہے اس شخص پر جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اور جس شخص پر اللہ نظر کرے اسے عذاب نہیں دے گا۔ (الفضل المصلوٰۃ، صفحہ: 40)

اس سے دو باتوں کی وضاحت کرتی ہے:

1۔ برطابق ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا اللہ کی نظر رحمت سے فیضیاب ہوگا۔

2۔ دوسری بات یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نظرِ کرم سے آشنا ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔

اس سے صاف طور پر یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ درود شریف سے عذاب الہی ٹل جاتا ہے۔ حکایت: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حکیم و خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مہر رسالت تھا۔ آپ کے مہر میں ایک شخص تفسیق و تعمیر کا پیکر تھا، اسی وجہ سے سارے بنی اسرائیل اس سے ناخوش تھے۔ پھر گردشِ دہلیز و نہار سے رنگ آسمان بدلا اور اس فاسق و فاجر شخص کا جامِ حیات لڑھک گیا، لوگوں نے اس کی تجسیم و تکفین بھی گوارہ نہ کی اور اس کی لاش کو بے گور کفن ایک چید اور ویراں مقام پر پھینک دیا، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہ ادا کی۔

خیر وقت حکیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نزولِ وحی کیا اور ارشاد فرمایا کہ اسے موسیٰ القلان مقام پر ایک مردہ بے گور کفن پڑا ہے، وہاں جاؤ اور اس کو غسل دو، پھر اسے کفن آؤ اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کرو، کیوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے اور اس کی مغفرت فرمادی

ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی صورت حال سے واقف تھے، عرض کیا: خالق عالم اس گنہگار کی کس وجہ سے تو نے بخشش فرمائی ہے اور اس کا کون سا عمل اس کی مغفرت کا باعث بنا؟ اور مشاہد باری تعالیٰ ہوا: اے موسیٰ اس شخص کی مغفرت کیے جانے کا سبب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس شخص نے تورات شریف میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا تو ان پر درود پڑھا، اسی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرمادی ہے۔ (فضل المصلیٰ، صفحہ: 41)

درود خواں پر عرش الہی کا سایہ

روئے بمشراہ قدر گرم ہوگا کہ یہ ارض تاج کی مانند گرم ہوگی اور ہر شخص بلکہ ہر ذی روح کسی سایہ کا خرواہاں ہوگا، مگر وہاں سایہ میسر نہ ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود پڑھتا ہوگا، عرش الہی کے سایہ میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

ثَلَاثَةٌ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِ الْمَوْجُودِ الْيَوْمَ لَا يَلْجَأُ إِلَّا بِطَلْعِ يَتِيٍّ مِنْ خَلْقٍ يَأْذَنُ لَمْ يَلْجَأْ إِلَّا بِمَنْ فَرَّجَ عَنْ مَكْرُوبٍ مِنْ أَقْبَحِ وَأَكْبَحِ سُنْبُعٍ وَأَثَرُ الصَّلَاةِ عَلَى

(الفضل المصلیٰ، صفحہ: 28)

یعنی تین قسم کے شخص روئے بمشراہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، عرش الہی کے سایہ میں ہوں گے۔ عرض کی گئی وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے، جو میری سنت کا احیا کرے اور جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔

درود خواں کے لیے حضور کی خصوصی سفارش

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ ثَلَاثَ مِائَةِ مَرَّةٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ (جو ابراہیم رحمہ اللہ صفحہ: 166)

یعنی جو شخص مجھ پر درود پڑھے گا۔ قیامت کے روز میں اس کا سفارشی بنوں گا۔

حکایت: حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس کا ایک شخص قصائے الہی سے اس دنیا سے فانی سے رشتہ منقطع کر گیا، دار الفناء سے دار البقاء کی جانب عاجز سفر ہو گیا، رات کو وہ شخص مجھے خواب کے عالم میں دکھائی پڑا، اس کو دیکھ کر ازارِ عاقلہ میں نے اس کا حال

دریافت کیا، اس نے کہا کہ جس وقت قبر میں منکر کبیر سوالات کے لیے آئے تو میری زبان بند ہو جائی اور میں ان کے سوالات کے جواب نہ دے سکوں گا۔ اس وجہ سے میرے دل میں یہ گمان گزرا کہ کیا میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، کیا مرتے وقت میں مسلمان نہیں بنتا؟ میں ابھی اسی کو منگو اور ہمیشہ کی کیفیت میں جلتا تھا کہ ایک شخص قبر میں داخل ہوا، اور اس نے مجھے بتایا کہ فرشتوں کے حوالہ کے جواب کی ہیں، میں نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور میری آفریش تمہارے اس درود شریف کی وجہ سے ہوئی جو تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا تھا۔ (زینۃ المجالس، جلد دوم، صفحہ: 94، جذب القلوب، صفحہ: 250)

ابوالمظفر محمد بن عبد اللہ خیاں فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے منارہ کعبہ کا رخ کیا، ہمراہ میں بائیں منزل سے راستہ بھولنے کے سبب دور ہٹ گیا، میں گوشت کی کیفیت میں تھا کہ اچانک ایک شخص مجھے نظر آیا، اس شخص نے مجھ کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا اور میں ان کی رفاقت میں حضور خرام ہو گیا، دل میں یہ گمان تھا کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو بھولے بھگوں کو ان کی منزل پر پہنچاتے ہیں، مابقی خیال کی تصدیق کے لیے میں نے پوچھا کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ جواب ملا کہ میرا نام خضر بن ایسا ابو العباس ہے، میں نے ان کے ہمراہ ایک اور شخص کو دیکھا اور اس کا بھی اسم گرامی معلوم کیا، ان کے جواب سے مجھے معلوم ہوا کہ ان کا نام الیاس بن شام ہے۔

میں نے کہا آپ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو، کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کی سعادت سے مشرف ہوئے ہیں؟ انھوں نے اقرار میں جواب دیا، پھر میں نے ان سے قسمیہ طور پر پوچھا کہ آپ نے جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، مجھ کو بھی سنائیں تاکہ میں اسے آگے روایت کر دوں، انھوں نے جواب دیا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ ثَلَاثَ مِائَةِ مَرَّةٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كُنْتُ بِطَلْعِ يَتِيٍّ مِنْ خَلْقٍ يَأْذَنُ لَمْ يَلْجَأْ إِلَّا بِمَنْ فَرَّجَ عَنْ مَكْرُوبٍ مِنْ أَقْبَحِ وَأَكْبَحِ سُنْبُعٍ وَأَثَرُ الصَّلَاةِ عَلَى

یعنی جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو نفاق سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے بالی کھڑے کو صاف کر دیتا ہے۔ (جذب القلوب، صفحہ: 251)

درود خواں کا بارگاہ رسالت میں قرب

بروزان اسلام اب آپ کی خدمت میں ابن مسعود کی روایت کردہ حدیث پیش کرتے

ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ درود پڑھنے والا روزِ محشر بارگاہِ رسالت کا قریب تھا ہوگا۔
عن ابنِ مسعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَسَلَّمَ أُولَى النَّاسِ بِالنَّارِ
الْيَوْمَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلَوةٍ (مشکوٰۃ، صفحہ 86، سنن ترمذی)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود قیامت میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر بکثرت درود پڑھتے ہیں۔

حکایت: اللہ تعالیٰ اپنی خلق کو ہدایت کے واسطے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور نبوت کا یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ ان کے بعد انبیاء مفلوک کی ہدایت کے واسطے ہرگز یہ بندوں کو سلیکٹ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے بعد سے اب تک ہزاروں، لاکھوں ہرگز یہ بندوں کو نبی نوع انسان کی ہدایت کے لیے سلیکٹ کیا جا چکا ہے۔ ان ہرگز یہ بندوں کو نبی اللہ کہا جاتا ہے، کیوں کہ وہ اللہ کی مانند ہیں۔ اللہ ان کی مانند ہے۔ ان ہی لاکھوں ہرگز یہ اولیائے کرام میں اللہ کے ایک ہرگز یہ نبی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی گزرے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک روز حضرت ابوبکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہر طاف تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی آمد کی خبر سن کر ان کو 'وہ کلمہ کہنے کے لیے اٹھے، ان سے معاف نہ کیا، بعد ازاں ان کی جبین یا سعادت پر دونوں ہاتھوں کے پنج پوسدیا اور اپنے لب اقدس سے جبین پر سعادت کی شیرینی کا ذائقہ محسوس کیا۔

راوی کا بیان ہے کہ یہ باجراد کچھ کر میں ابوبکر سے گویا ہوا: یا سیدی! آپ نے شبلی کو اس قدر محترم اور محترم کیوں جانا؟ ان کی اس قدر محترم و تعظیم کا کیا سبب ہے؟ حالانکہ تمام اہل ہندو کی طرح آپ کا بھی اس بات پر یقین ہے کہ شبلی عالم بخونیت میں ہے۔ حضرت ابوبکر مجاہد فرماتے لگے کہ میں نے شبلی کے ساتھ اسی سلوک کو روا رکھا ہے جو سلوک اس کے ساتھ ہمارے آقا و رسول نے روا رکھا۔ میں نے عالم رو یا میں اس بات کو محسوس کیا اور ملاحظہ کیا۔ شبلی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شبلی کو دیکھتے ہی اللہ کھڑے ہو گئے، پھر آگے بڑھ کر شبلی کو دونوں بظلوں سے پکڑا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پوسدیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ شبلی کے ساتھ اس قدر یہار و محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اس کی کیا

وہ شبلی پر اس انصاف کا کیا سبب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے: تَلَقَّ جَاءَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ قَوْمِ أَنْعَبَ كُنْ عَزِيزٌ غَلِيْبٌ
مُتَّقِيْكُمْ عَزِيزٌ غَلِيْبٌ كُنْ بِالنَّوْمِ مِثْلَ مَنْ زَوْقٌ وَجِيْهٌ۔ (سورہ توبہ: 128)
بعد ازاں مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے۔ (جذب القلوب، صفحہ 250)

اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ درود شریف پڑھنے سے بارگاہِ رسالت کی قربت نصیب ہوتی ہے۔

جذب القلوب کے اسی صفحے پر مرقوم یہ روایت موجود ہے کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی قربت بھی حاصل ہوتی ہے، ملاحظہ ہو:

حق تعالیٰ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول کیا، جس میں بہت سی باتوں کی تذکرہ کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ دنیا والے میری حمد و شائے منہ موڑ لیں اور گریج کر لیں تو میں ارض پر آسمان سے ایک قطرہ پانی بھی نازل نہ کروں اور اسی طرح زمیں سے ابر کا ایک دانہ بھی نہ آگاؤں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ! اگر تو میری قربت کا خواہاں ہے اور میرے قرب کی تمنا دل میں رکھتا ہے، تو میرے پیارے محبوب و مظلوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کر، اسی صورت میں تم میری قربت سے سرفراز ہو سکتے ہو۔

کافی ہے۔ قطع نظر اس حدیث کے بعض احادیث میں اس طرح وارد ہے:
 مَنْ عَتَرَتْ عَلَيْهِ حَاجَةٌ فَلْيَكْزُزْ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تُكْشِفُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ وَالْكَوْبَ وَتُكْزِزُ الْأَرْزَاقَ وَتَقْضِي الْحَوَاجِجَ. (افضل اصطلاح، صفحہ: 28)
 ترجمہ: جس کی حاجت رک جائے، یعنی حاجت پوری نہ ہو تو وہ مجھ پر کھڑے سے کھڑے
 پڑھے، یقیناً وہ تنگدستی اور کرب دور کر دیتا ہے رزق میں اضافہ کرتا ہے اور حاجتیں بھی پوری
 کرتا ہے۔

اس چھوٹی سی حدیث میں درود شریف کے تدریج ذیل فوائد بیان کیے گئے ہیں:

- 1- رکی ہوئی حاجت برآتا ہے۔ 2- فکروں سے آزاد کرتا ہے۔
- 3- غموں سے نجات دیتا ہے۔ 4- کرب دور کرتا ہے۔
- 5- رزق میں فراخی پیدا کرتا ہے۔ 6- حاجت روائی کرتا ہے۔

حاجت روائی اور مشکل کشائی کے بارے میں ایک حکایت اور ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں کہ
 درود شریف کس شاندار انداز سے حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے:

حکایت: کسی زمانے میں اس عالم آب و گل میں ایک دین دار شخص غربت اور افلاس
 کی زندگی گزار رہا تھا۔ ستم ظریفی حالات کے باعث وہ شخص تین ہزار دینار کا مقروض ہو گیا۔
 قرض خواہ قرض کی واپسی کا مقصد ہوا۔ وہ دین دار شخص بوجہ غربت و افلاس قرض کی واپسی کا
 مقصد نہ ہو سکا۔ قرض خواہ شاید ضرورت سے زیادہ ضرورت مند تھا۔ وہ قرض کی واپسی نہ ہونے
 پر بہت تنگس ہو گیا اور اس دین دار غریب شخص کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت
 عدالت نے ہر دو فریق کا بیان سماعت کیا اور فیصلہ صادر کر دیا کہ قرض دار کو صرف اتنی رعایت دی
 جاتی ہے کہ ایک ماہ کی مدت میں قرض واپس کر دے۔ بے چارہ مقروض رفقاؤں و خیراں و حیراں و
 پریشاں، مضموم و دلگیر و افسوسناک اسے یہ فکر دامن گیر تھی کہ ایک ماہ کی قلیل مدت میں تین ہزار
 دینار کی کثیر رقم کہاں سے آئے گی۔ اس قدر وسائل کہاں سے پیدا ہوں گے۔ جب کچھ بچا
 دیا تو ایک مسجد میں چلا گیا اور نہایت دلگیر انداز سے سراپا عجز و انکساری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 پر درود شریف پڑھنا شروع کیا اور بلا تاخیر اس عمل کی ادائیگی کرتا رہا۔ جب اس عمل کو کرتے

تین سو رات آئی تو اس دین دار شخص کو خواب میں ہاتھ چھنی کی جانب سے خدا سنانی دی کہ فکر
 نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرض کی واپسی کرے گا اور تو دیر وقت غمی بن بھٹی کے پاس چلا جا اور اس سے
 جا کر یہ کہہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص پر تین ہزار دینار قرض ہے، اس کو تین
 ہزار دینار دے دو تا کہ اپنے قرض کی واپسی کر سکے۔ وہ مقروض اور دین دار غریب شخص جب
 خواب فرماں سے بیدار ہوا تو بہت فرحان و شادان سے نہال و بے حال ہوا، لیکن پھر اسے یہ
 خیال دامن گیر ہوا کہ اگر دیر موصوف نے اس خواب کی سچائی کے بارے میں ثبوت مانگا تو میں
 کیا کروں گا اس سوچ نے اس کو دیر موصوف کے پاس جانے سے روک دیا اور وہ پھر وہیں
 زانو داز کیے دامن پھیلا کے بیٹھ گیا اور درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ دوسری رات آئی تو
 خواب میں ہمارے آقا نے نامدار احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شخص نفیس تشریف لائے اور
 پوچھا کہ تم دیر موصوف کے پاس کیوں نہیں گئے؟ عرض کیا: یا رسول اللہ! حکم کی سچائی کے لیے
 شاکست اور علامت کا طلب گار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی اور ارشاد
 فرمایا کہ اگر دیر موصوف سچائی کا ثبوت مانگے تو کہہ دینا کہ تو ہر روز بعد نماز فجر طلوع آفتاب تک
 در ہزار مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اور اس حقیقت سے اور اس امر سے یا تو آگاہ
 ہے، یا پھر اللہ کی ذات اس کو جانتی ہے۔ اس ثبوت کے حصول کے بعد وہ دین دار شخص دیر
 موصوف کے پاس گیا اور اپنا خواب گوش گزار کیا اور اس کی سچائی کے لیے علامت بتائی۔ یہ سن کر
 دیر موصوف بہت مسرور و نہال ہوئے اور بے ساختہ کہا۔ مرحبا! یا رسول اللہ! بعد ازاں اس نے
 تین ہزار دینار دیے اور گویا ہوا کہ لو اپنے قرض خواہ کے قرض کی واپسی کرو، پھر تین ہزار دینار
 دے کر فرمایا کہ اس سے اپنے اہل و عیال کی پرورش کرو، پھر تین ہزار دینار دیے اور کہا کہ اس سے
 بڑی کر دو۔ گویا مجموعی طور پر 9 ہزار دینار کا نذرانہ دیا اور دین دار شخص کو تسلیہ کہا کہ اس سلسلہ
 جنم میں بھولی نہ آئے رہنا اور جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو، بلا کم و کاست بیان کر دینا۔
 تھماری حاجت روائی کی جائے گی۔ وہ غریب دین دار شخص فرحان و شادان گھر لوٹ آیا۔ ایک
 ماہ کی مدت پوری ہوئے پر قرض خواہ اور وہ مقروض شخص قاضی کے در پر پیش ہوئے۔ قرض دار
 شخص نے تین ہزار دینار واپس کر دیے اس بات سے قرض خواہ بحر حیرت میں غوطہ زن ہو گیا کہ

اس قلیل مدت میں اس قدر تم کا بندوبست اس غریب شخص نے کیسے کر لیا۔ اس نے اس مسئلہ و مسائل کہاں سے پیدا کیے۔ اس کو حیرت کے عالم میں دیکھ کر قرض دار شخص نے سارا سامان لے کر کھانا کھا کر چلا گیا۔ قاضی صاحب نے یہ ماجرا سنا تو بہت حیران ہوئے اور تین ہزار دینار عیاد میں دینار شخص کو دیتے ہوئے کہا۔ صرف وہ دیر ہی مقام افضلیت کیوں حاصل کرے۔ میں تیرا قرض ادا کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر قرض خواہ برجستہ بولا کہ تم دونوں ہی کو بزرگی حاصل کیوں ہو۔ میں اپنا قرض اس شخص کو معاف کرتا ہوں۔ قاضی صاحب دین دار شخص سے گویا ہوئے۔ گو کہ قرض کی داپسی سے بری کر دیا گیا ہے مگر میں نے جو دینار تمہیں دیے ہیں وہ ایسی نملوں کا۔ کیوں کہ میں نے رسول اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے دیے ہیں۔

اس طرح دین دار شخص کے پاس بارہ ہزار دینار ہو گئے جن کو لے کر وہ خوشی خوشی مکرہوت آیا اور اللہ کے حضور شکر ادا کیا۔ (جذب القلوب، صفحہ 255-265)

اب ایک اور حکایت بیان کی جاتی ہے۔ یہ بھی درود شریف کی حاجت۔ ودائی اور مشکل کشائی کے بارے میں ہے اور یہ نیزہ الجہاںش، صفحہ 92 پر موجود ہے:

حکایت: ایک متقی پرہیز گار اور نیکو کار شخص بیمار ہو گیا۔ اس کو یہ مرض لاحق ہو گیا کہ اس کا پیشاب رک گیا۔ جس سے اس کو سخت تکلیف کا سامنا تھا۔ خواب میں اس کو حضرت عارف باللہ شہاب الدین بن ارسلان کی زیارت ہوئی۔ وہ متقی پرہیز گار اور نیکو کار شخص آپ سے فریاد کیا کہ ہوا کہ بندش پیشاب کی وجہ سے میں سخت تکلیف میں ہوں۔ انھوں نے کہا: میں تم کو ایک درود پاک بتاتا ہوں۔ اس کو پڑھا کر یہ بھی تریاں مجرب ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَزْوَاجِ وَسَلِّمْ عَلٰی قَلْبِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُلُوبِ وَسَلِّمْ عَلٰی جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَجْسَادِ وَسَلِّمْ عَلٰی قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُورِ۔

خواب فرماں سے بیدار ہوا تو اس شخص کو خواب یاد تھا۔ اس نے درود شریف کا درود پڑھا کر دیا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت جلد صحت کاملہ سے سرفراز فرمایا۔

درود پاک کا اخروی فائدہ

درود شریف صرف دنیاوی فوائد کا خزانہ نہیں بلکہ اخروی فوائد کا خزانہ بھی ہے:

حکایت: ایک مرتبہ ایک پراسپے پسر کے ہمراہ کو سفر تھا۔ سرد راہ پندرہ کا جام حیات چمک گیا۔ اس کی روح اس کے جسد خاکی سے ناپٹ توڑ گئی اور اس کا جسد تبدیل ہو گیا، یعنی اس کا سر تیز ہو گیا۔ پراسپے پسر کی اس تبدیلی پر بڑا تشویش زدہ ہوا اور بحالت عجز و انکساری اللہ تعالیٰ سے لڑ لگائی۔ کچھ لمحوں بعد اسے نیند کا غلبہ ہوا۔ خواب میں ہاتھ نیچے نے عداوی کے اسے شخص استیلا باپ سو خور تھا۔ اس جرم بارود کی مزا کے طور پر تیرے باپ کا چہرہ تبدیل کر دیا گیا تھا۔ مگر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفارش کی ہے، کیوں کہ تمہارے باپ ان کا کام گرامی بن کر ان پر درود پڑھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے تم نے اس کو اصلی صورت پر لوٹا دیا ہے۔ (نیزہ الجہاںش، صفحہ 89)

حکایت: تذکرۃ الاولیاء میں، صفحہ 81، 82 پر ایک حکایت یوں درج ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کو طواف کعبہ تھے۔ آپ نے ایک شخص کو طواف کرتے دیکھا کہ وہ طواف میں محو ہونے کے دوران ہر قدم اٹھا کر اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے استفسار کیا کہ اسے شخص اتنے طواف میں تسبیح و تہلیل کی جگہ درود شریف کیوں اپنا رکھا ہے۔ کیا اس کا تمہارے پاس کوئی حجاز ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا: اللہ! آپ پر رحمتوں کا نزول کرے۔ آپ بتائیے کہ آپ کون ذات شریف ہیں؟ میں نے کہا: میں عبداللہ بن عباس ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ اپنے وقت کے عجیب و غریب شخص نہ ہوتے تو میں بھی آپ پر اپنا حال نہ رکھوں۔ کبھی آپ کو اپنی کیفیت سے آگاہ نہ کرتا، آپ سے اپنا حال بھی رکھتا، پھر اس نے بیان کیا کہ ایک بار میں اپنے پدر کی رفاقت میں ارادۂ حج بیت اللہ لے کر گھر سے نکلا۔ سرد راہ ایک محنت نام پر قیام کا اتفاق ہوا۔ تم غریب حالت اس مقام پر میرے پدر سخت بیمار ہو گئے۔ میں دل و جان سے ان کی چارہ گیری میں محو رہا۔ لیکن تقدیر کے آگے تدبیر نہ چلی اور ایک شب جب کہ میں اپنے والد صاحب کے سرانے خدمت میں مشغول تھا وہ قضا کر گئے۔ ان کی روح دار الفناء سے دار البقاء کی جانب روانہ ہو گئی اور میرے پدر کا چہرہ سیاحی سا مل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے عبرت ہوئی۔ میں نے اپنے

باپ کے چہرے پر چادر ڈال دی اور خود سو گیا۔ کیوں کہ مجھ پر نیند نے غلبہ کر لیا تھا۔ عالم خواب میں میں نے دیکھا کہ ایک از حد خوب روغن کس اس سے زیادہ حسین و جمیل چہرے والا، صاف ستھرے لباس والا نہایت معطر خوشبودار مجھے آج تک نظر نہیں آیا۔ نہایت دل راج پال سے قدم بڑھا تا ہوا چلا آتا ہے، یہاں تک کہ میرے پیر کی لاش کے قریب آیا اور پھر میرے والد کے چہرے پر سے چادر کا دامن ہٹایا اور اپنا ماتھہ بڑھا کر ان کے منہ پر پھیرا جس سے میرے باپ کا چہرہ روشن اور نورانی ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص داہن جانے لگا۔ میں ہلک کر دامن پکڑ اور عرض کیا: یا حضور اللہ کے مقبول بندے! آپ کون ذات شریف ہیں؟ اس غریب المومنی میں میرے باپ کی دست گیری کے لیے آپ کو اللہ نے بھیجا ہے۔ انھوں نے فرمایا کہ یہ تم مجھ سے ناواقف ہو؟ میں تمہیں امین عبد اللہ ہوں کہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا باپ زندگی بھر خود پر ظلم کرتا رہا اور اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول رہا لیکن اس کے ساتھ کثرت سے ہم پر درود بھیجا کرتا تھا۔ بعد از مرگ جب وہ جلائے نماز ہوا تو اس نے ہماری جناب میں فریاد کی۔ چنانچہ ہم اس کی فریاد کو سننے اور ہم اس کی ضرورت فریاد کو کرتے ہیں جو ہم پر درود شریف پڑھتا ہے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ خواب میں ظہر ٹوٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے باپ کا چہرہ درحقیقت چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔

(افضل الصلوٰۃ، صفحہ: 56، نزہۃ المجالس، صفحہ: 89، مہذب المکتوب، صفحہ: 253)
 تذکرہ الاولیاء عظیم، صفحہ: 87 پر مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن صدق دل سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود شریف اس کے منہ سے نکلے ہی تجوی کے ساتھ تمام خشک و تر مشرق و مغرب سے گزر جاتا ہے اور آواز دیتا ہے۔ میں وہ درود شریف ہوں جو فلاں ابن فلاں نے اخلاص کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا۔ دنیا کی ہر شے اس شخص کے واسطے اللہ سے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس درود شریف سے ایک پریمہ پیدا فرماتا ہے۔ جس کے 70 ہزار بازو اور ہر بازو میں 70 ہزار پر اور ہر پر میں 70 ہزار سر اور ہر سر میں 70 ہزار چہرے اور ہر چہرے میں 70 ہزار منہ اور ہر منہ میں 70 ہزار زبانیں اور ہر زبان میں 70 ہزار لغت ہوتے ہیں۔ ہر لغت سے قیامت تک اللہ

تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل ہوتی ہے اور کہتا ہے: یا اللہ! جس شخص نے یہ درود پڑھا اس کی مغفرت فرما۔
 یا اے اسی درود پڑھنے والے کو بخش دے۔
 اسی صفحہ پر مرقوم ایک اور حدیث ملاحظہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مجھ پر میرے حق کی تعظیم بجالا کر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس درود کے انعام سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ جس کا ایک بازو مغرب میں اور دوسرا مشرق میں ہوتا ہے۔ اس کے پاؤں زمین کے ساتویں طبقے پر ہوتے ہیں اور سر عرش الہی سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے: اے فرشتے! میرے نیک بندے کے لیے دعائے رحمت کر جس طرح اس نے میرے برگزیدہ بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے، اللہ درود فرشتہ قیامت تک اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے۔

تذکرہ الاولیاء عظیم، صفحہ: 88 پر مرقوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ایش سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت کا نزول کرتا ہے۔ جو شخص دس بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ اس پر سو بار رحمت کا نزول کرتا ہے اور جو شخص سو بار درود پڑھے، اللہ اس پر ہزار بار درود نازل کرتا ہے اور جو ہزار بار مجھ پر درود پڑھے گا وہ اس شان سے جنت میں داخل ہوگا کہ اس کا شانہ میرے شان سے سلا ہوا ہوگا۔ اللہ اس کو شہیدوں کے زمرے میں جگہ سے گا اور دنیا میں کفر و فتن سے اس کو محفوظ رکھے گا اور آخرت میں عذاب و دوزخ سے نجات دے گا۔ اس کے جسم پر آتش و دوزخ حرام کر دے گا۔ دونوں جہانوں میں اور مکر و تکبر کے سامنے نکلے طیبہ لا الہ الا للہ محمد بنی و آتھم و آتھم و آتھم ثابت قدم رکھے گا اور بہشت میں داخل کرے گا اور اس کے لیے وہی درود شریف قیامت کی تاریخوں میں اور پل صراط پر جس کی مسافت پانچ سو برس کی راہ ہے، نور میں جائے گا اور ہر بار درود پڑھنے کے عوض اس کو شانہ جنت ملے گا۔

کثرت درود پاک کی برکت

برادران اسلام! درود شریف کا سب سے عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس کی کثرت سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اور جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو یہ اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس کا بیڑا پار ہو جیسا کہ اسے اور دارین کی کامیابیاں اس کا مقدر رہن جاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اس کا نعتیہ عالم آب و گل کی تخلیق کی اور اس میں انسان کو اپنا نائب بنا کر بھیجا اور ہر انسان کی شکل و صورت، خصوصیات اور اوصاف الگ الگ رکھے کسی کو معمولی شکل اور سببی اور کسی کو اس قدر خوب و بد دیا کہ جو دیکھے جگر تھام کے رہ جائے۔ کسی کو قبول صورت بنا دیا اور کسی کو اس قدر خوب و بد دیا کہ یوسف ثانی کا گمان گزرے۔ کسی کے نصیب میں سیاہ رنگ کر دیا کہ رات کی سیاحی کو مات ہو اور کسی کو اس قدر گوار رنگ دیا کہ سورج کی روشنی بھی شرمنا جائے۔ یہ کیف ایہ سب اس کی کارگیری کے کرشمے ہیں جو عقل میں نہیں آ سکتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلاح کی خاطر بے شمار اور آن گنت دوائف کا نذر دل کیا۔ ہر خلق اپنے اپنے فوائد کے لحاظ سے برتر و اعلیٰ ہے، مگر ہر خلق کا اجر ہر دوسرے وظیفے کے اجر سے الگ ہے۔ کسی وظیفے کا اجر کم ہے اور کسی کا زیادہ۔ ان تمام دوائف میں سب سے زیادہ الفضل و خلیفہ درود پاک ہے، کیوں کہ اس کے پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے اس کی نجات کے سامان ہو جاتے ہیں۔ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے اور دارین کی کامیابیاں اس کا مقدر رہن جاتی ہیں۔

جذب القلوب، صفحہ 249 کی تحریر کے مطابق بزرگان دین کا قول ہے کہ جو شخص اپنے آقا و مولیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ اپنی زندگی میں عالم

مواظف رہنا میری میں دو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے سرفراز ہوگا۔

حکایت: امام صادق رحمۃ اللہ علیہ درود محمد شین کرام نقل کرتے ہیں کہ حضرت محمد بن سعد بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ اس معمول کے پابند تھے کہ ہر شب قبل از نیند ایک مقررہ تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ایک شب حسب معمول آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا اور نیند کی حالت میں دیکس کی ہیر کو چلے گئے۔ عالم خواب میں آپ نے محسوس کیا کہ احمد بن حنبلہ رحمۃ اللہ علیہ شب امرا کے دولہا ناہتا ہمدینہ آفتاب و رسالت میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکان پر نفس نفیس تشریف لائے ہیں اور ان کے جلووں کی تابانی سے چہرہ اقدس کی شعلہ نورانی سے سارا مکان روشن ہے، منور ہے، پر نور ہے۔ ان کے جلووں کی تابانی نے سارے مکان کو لپیٹ میں لے لیا ہے، ان کے نور سے سارا مکان کیف آگس روشن میں ادب کیا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نغمہ سروری کی صدا بلند ہوئی اور ساحت کو فرداں گوش بنائی۔ وجد میں لے آئی اور حکم دے گئی کہ اے محمد بن سعد! جس منہ سے تم مجھ پر درود شریف پڑھتے ہو وہ منہ ذرا میرے قریب لاؤ تاکہ میں اسے بوسہ دوں۔ بقول محمد سعد کہ انہوں نے اس امر میں شرم محسوس کیا کہ انہی کے چہرے کے دو پردہ اپنا منہ کریں۔ شرم ناکان گیر ہوئی اور اپنا منہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے روبرو نہ کر سکے۔ اس کے بجائے انہوں نے ہتھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یا قوتی ہاتھوں سے مقدر اور معطر ہاتھوں سے حضرت محمد بن سعد کے رخسار پر بوسہ دیا اور وہاں تشریف لے گئے، پھر خواب کا ظلم ٹوٹ گیا۔ آپ بیدار ہو گئے اور محسوس کیا کہ سارے مکان میں محک اور کستوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے آپ نے سارے مکان کو محک و کستوری کی خوشبو سے مہکتا ہوا پایا اور پورے آٹھ دن آپ کے رخسار مبارک سے خوشبو آتی رہی، جس کو آپ کی بیوی محسوس کرتی تھی۔ (جذب القلوب، صفحہ 249، مطالع المرات، صفحہ 58)

مطالع المرات، صفحہ 58 پر مزید درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اطیب المصلین اور اطہر الظاہر ہیں آپ جس مقام سے گزر رہے، جس مقام کو پڑ پا کر رہے اور جس جگہ مجلس جماتے اور جس جگہ یا چیز کو اپنے ہاتھ یا جسم کے کسی دوسرے

حضرت اقدس سے چھوٹے سب سے خوشبو آتی۔ اس طرح جس مجلس و محفل میں آپ کا ہم گراں کیا جائے تو وہاں سے اہل ایمان کو بھی خوشبو آتی ہے۔

بعض مشائخ عظام نے فرمایا ہے کہ جو شخص رملہ سلوک و تصوف کا بخار ہو، وہ باوجود کلاشی ہو۔ لیکن اسے کسی بزرگ، بزرگ کامل اور مرید قلندر کی رہنمائی حاصل نہ ہو تو یہ صواب و احرام ظہن و دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرے تو حسیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی ہرستی میں لے لیں گے۔ اس کی نگہداشت فرمائیں گے اور اس کی تربیت و رہنمائی فرمائیں گے جس سے اس شخص کو اعلیٰ مدارج حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔

(جذب القلوب، صفحہ 248)

ذریعہ حصول زیارت مصطفیٰ

بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں آتش و یدار م مصطفیٰ ہو۔ جس کا دل آپ کے دیدار کا متنی ہو، جو آپ کی زیارت کا خواہاں ہو۔ جو شخص آپ کے دیدار کے شوق میں اسیر ہو۔ جس شخص کے دل میں آپ دیدار مصطفیٰ کی ہو تو اسے چاہیے کہ با وضو ہو کر اخلاص کے ساتھ خوشی خوشی اس درود شریف کا درود کرے اور کثرت سے کرے درود شریف درج ذیل ہے:

1- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَسَلِّمْ لَنْتَا مُجِیْبٌ وَتَوْحٰطٰی لَہٗ۔

ان شاء اللہ ایک روز ضرور آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔

علاوہ ان کے درج ذیل درود شریف بھی اسی خواہش کا حامل ہے۔

2- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِی الْاَزْوَاجِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی جَسَدِہٖ فِی الْاَنْشَاوِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی قَبْرِہٖ فِی الْقُبُوْرِ۔

مفاخر الاسلام میں درج ہے کہ جو شخص جو کہ روز ہزار بار یہ درود شریف پڑھے گا ان شاء اللہ زیارت مصطفیٰ سے مشرف ہوگا اور قبل از مرگ دار جنت دیکھ لے گا، اگر پہلی مرتبہ زیارت سے مشرف نہ ہو سکے تو پانچ جو تک متواتر اس درود شریف کو پڑھے۔ اس دوران ان شاء اللہ ضرور اپنے مقصود سے ہمکنار ہوگا۔ درود شریف درج ذیل ہے:

3- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ۔

مختے میں جب جمعرات کے دن کی آمد ہو تو در رکعت لعل نماز ادا کرے اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اس طرح در رکعت نماز مکمل کرے۔ سلام کے بعد مؤدب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پڑھے اللہ صلی علی محمد والنبی الامی اس سے یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، اگر پہلی مرتبہ کامیابی نہ ہو تو دوسرے مختے بھی ایسا کرے تین مختے گزرنے سے قبل فی وہا سعادت لہ آت پہنچے گا۔ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی۔

لَقَدْ جِئْتُمْ تَهْنِئًا لِّمَنْ اَلْفُقَرَاءُ (جذب القلوب، صفحہ 260)

ترجمہ: یقیناً بعض فخرانے اس کا تجربہ کیا ہے۔

درود خواہ کا نام، بادشاہ ہر دو عالم کے حضور پیش کیا جاتا ہے

یہ درود اسلام انسانی نصرت جذبہ خود نمائی سے ہمہ گیر ہے۔ لہذا انسانی قلب و فطن اس بات سے متنبی ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں دنیا کے معروف ترین افراد کے مابین باتیں ہو۔ ہر شخص اس کا خواہاں ہے کہ اس کا نام پڑے پڑے تاثیر زندگ پہنچے۔ ان کی محفل میں سیر عام کے ذکر ہوں۔ اس کا نام لیا جائے لیکن اس کے لیے ہزاروں جنم کنا پڑتے ہیں، اور بقول شاعر:

ہزاروں سال ترس اپنی بے لوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے جن میں دیدار پیدا

یہ بارگاہ بڑی مشکل سے سر ہوتا ہے، کیوں کہ فیروز آفتاب کے اصول وضو ہوا کی تہ مسیں جگہ سے ہوتے ہیں، لہذا سینہ چاکان جنم سے سینہ چاکان جنم کا ملاپ نہیں ہوتا۔ سونے کی چابا تھ نہیں آتی۔ گو ہر مقصود سے عروہ مقدس ہو جاتی ہے اور حیات شکوہ ہر دم میں نصیبی میں گزر جاتی ہے لیکن اگرچہ خواہش ہو کہ میرا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں پہنچ جائے تو اسے ہزاروں جنم کنا پڑیں گے۔ ترس ہزاروں سال بے لوری پہ روتی نہ دے گی۔ جن مسیں دیدار جلدی پیدا ہوگا۔ گو ہر مقصود ہاتھ آ جائے گا، سونے کی چابا تھ آ جائے گی۔ سینہ چاکان جنم سے سینہ چاکان جنم کا ملاپ ہو جائے گا۔ مگر اس کے لیے صرف اتنا کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے تو اس کا نام رسول پاک کے بار میں پہنچ جائے گا۔ درود پاک

کے الفاظ ختم بھی نہ ہوں گے۔ فرشتے اس دور دو پاک کو بطور ہدیہ دربار رسالت میں پیش کر کے عرض کریں گے کہ: یا رسول اللہ! ظالم بن ظالم نے آپ پر درود بھیجا ہے۔

اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ صرف ہمارا نام بلکہ ہمارے والد گرامی کا نام بھی دربار رسالت میں پہنچ جاتا ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ قُلُوبَ قَوْمٍ عَلِمَا أَنْصَافَهُ الْمَنَافِعَ الْخَلْقِيَّةَ لَقَدْ قَاتِيَهُمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذَا دَامَتْ فَلَيْسَ أَعْدِيهِمْ ضَلُّ صَادِقَاتِهِمْ قَلْبُهُ إِلَّا قَالَ يَا عَمُّكَ صَلِّ عَلَيْهِ فَلَا يَنْفُلَانِ قَالُوا: فَيُصَلِّي الْمَرْءُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلْقَكَ زَجَلٌ يَخْتَلِفُ وَاجْتِمَاعٌ عَظِيمٌ.

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ جس کو اللہ نے خلق کی باتیں سن لینے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ میری رحلت کے بعد میری قبر پر کھڑا ہوا کرے گا اور جب کوئی شخص امدتِ دل سے محمد و شریف پڑھے گا تو وہ مجھے اطلاع دے گا کہ یا محمد! ظالم بن ظالم نے آپ پر درود بھیجا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر درود کے بدلے اس پر بار صلوٰۃ بھیجے گا۔

(جلد اول، صفحہ: 95، تفسیر المفرد، صفحہ: 270، جہاں انبار، صفحہ: 163)

ہمارا درود بارگاہ رسالت میں فوراً پہنچتا ہے

برادرانِ گرامی! دنیا میں سیل Mail کی دو اقسام ہیں: جنرل سیل اور ایئر سیل۔ جنرل سیل 50 رسل کے ایر یا میں بھی 3 روز کے اندر جاتی ہے اور ایئر سیل ملک کے دور دراز علاقوں تک 3 دنوں لگاتی ہے۔ سعودی عرب میں ایئر سیل ایک ہفتہ لگاتی ہے۔ اگر ٹیلی فون پر بھی کال کیا جائے اور کم از کم وقت بھی لیا جائے تو 10 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں لیکن ہمارا درود سعودی عرب بارگاہ رسالت میں فوراً پہنچتا ہے۔ اس قدر جیزی سے کہ ہمارے منہ سے نکلنے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں ہے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ مَاتَ مَرْتَابَةً فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھے گا، اس کو میں خود ملنا ہوں اور جو مجھ پر درود سے درود پڑھے گا وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 87، شعب الایمان)

اعتقاد میں: بعض نابینا، کم عقل، بے شعور اور بے علم لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود فرشتوں کے واسطے سے پیش کیا جاتا ہے تو اس سے یہ بات پاسیے شیعہ کو پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں ہیں، اگر غیب دان ہوتے تو پھر ملائکہ کے واسطے کیا حاجت تھی؟

جواب: معترض حضرات میں اگر کچھ خطا کا یا راہ تو کہہ دوں کہ آپ حضرات غایت درجے کے جاہل ہیں، یہ سراپا جہالت ہیں اور آپ کے پاس شعور اور عقل نام کی کوئی شے نہیں، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا پیش ہونا آپ کی بلند شان کی دلیل ہے۔ اس سے یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدم العلم ہیں، اس طرح تو آپ ذات باری تعالیٰ پر بھی اعتراض کریں کہ اس کی بارگاہ میں ہمارے اعمال ملائکہ ہی پیش کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ غیب دان ہے تو پھر ملائکہ کی کیا ضرورت ہے۔ علاوہ ازیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبرِ معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے پہلے آپ کو 50 درمازیں اور 6 ماہ کے روزے عطا فرمائے۔ جن میں آہستہ آہستہ کی ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ 5 درمازیں اور ایک ماہ کے روزے وہ مجھے سب آپ یہاں یہ کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ مجھے 5 درمازیں اور ایک ماہ کے روزے عطا فرمائے، تو پھر اس نے 50 درمازیں اور 6 ماہ کے روزے کیوں دیے؟

دراصل ہر کام میں کچھ مصلحت ہوتی ہے، کچھ حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، سلطان و امین کا مرتبہ مقام اور شان و شوکت اس بات کی تقاضا خواہ ہے کہ ان کے دربار میں ملائکہ ہی درود و سلام پیش کریں۔

ایسے لوگ دراصل اسلام کے دشمن ہیں۔ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ سلطان و صلاح الدین ابوبکر کے دور میں صلیب کے پیادوں نے یہ یمن اپنا یا تھا۔ لوگوں کے دلوں سے جذبہ اسلام کو ختم کرنے کی خاطر قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا فاضل مطلب بیان کرنے والے بظاہر تو مسلمان ہیں۔ لیکن دراصل یہ صلیبیوں اور اسلام دشمن عناصر کے چہرے ہیں اور ان کی مٹانے کا پکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے بد عقیدہ اسلام دشمن عناصر کی شرانگیزیوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ (آمین)

معرض حضرات کی خدمت گرامی میں اب ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے شاید کہ اس سے ان کی آنکھوں پر پڑے پر دے اٹھ جائیں۔ شاید کہ ان کے قلب و جگر میں ایمان کی روشنی بھی سرايت کر جائے۔ جہول شاعر:

شاید کہ ترے دل میں اتر جائے میری بات

اور شاید کہ سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا ملاپ ہو جائے۔

وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ صَلَوةَ الْمُتَصَلِّينَ عَلَيْكَ مِنْ غَلَبِ غَنَّتِكَ وَمِنْ قَلْبِي تَغْلُظُ وَمَا أَتَاهُمَا عَلَيْكَ فَقَالَ: أَنْفَعُ صَلَوةَ أَهْلِي فَتَحَنُّنٌ وَأَعْمَرُ قَلْبُهُمْ وَتُعَزِّضُ عَلَيْهِمْ صَلَوةَ غُلُوْبِهِمْ عَزَّاهُ (دلائل الخیرات، صفحہ: 76)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سے دور رہنے والوں اور احقر سے آنے والوں کے درودوں کا آپ کے نزدیک کیا خیال ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہم محبت والوں کے درود تو خود سنتے ہیں اور ان کو پہچانتے ہیں اور غیر محبت والوں کا درود ہم پر پہنچایا جاتا ہے۔

کیسے جناب معرض صاحبان! اب کیا فرماتے ہیں عنائے دین؟ کیا اب بھی آپ کا اعتراض باقی ہے۔ حالاں کہ آپ کا اعتراض کرتا ہی فضول اور بے وقوفی کی علامت ہے۔ کیوں کہ بیان کی گئی حدیث میں کہیں بھی ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا جن سے ظاہر ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے درود کو خود نہیں سماعت کر سکتے۔

اللہ کے لیے اپنے خاتم پر بندگی لالچ اور ہوس کی پٹی کو کھولیں اور حقیقت کو پہنچائیں اور دیکھیں کہ وہ آپ سے کس بات کی منتحی ہے۔ سرفروش نہیں، ایمان فروش نہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی عاقبت بھی خراب نہ کریں کہ کسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ ورنہ امت اسلام کا قیامت آپ کو ہرگز معاف نہیں کرے گی۔

اگر آپ ایسا کرنے کو تیار ہوں تو ہماری جانب سے شکلی شکر یہ قبول کریں۔

افضل درود شریف

جو درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کا پڑھنا باعث فضیلت اور بہتر ہے۔ جس طرح کہ نماز کا درود اور ایسی۔ مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دیگر جملہ درود پڑھنا ناجائز ہیں اور دائرہ بدعت میں آتے ہیں۔

حالاں کہ علماے راجمیں اور اولیائے کرام اور اولیائے کاملین شوق و ذوق کی کیفیت کے زیر اثر بہت سے درود شریف بالفاظ بدیع تصنیف فرماتے ہیں۔ جن میں سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جذب القلوب میں رقم کیے ہیں۔ یہاں پر بعض لوگ کہہ گئی کہ بنا پر یہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف درود ابراہیمی پڑھنا جائز ہے اور دیگر تمام درود پڑھنا ناجائز اور دائرہ بدعت میں داخل ہیں۔

پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اس عالم آب و گل میں، اس کائنات رنگ و بو میں دو طرح کے گروہ ہیں: ایک اہل عقل جو لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتلاتے ہیں، راہ حق کی روشنیاں دکھاتے ہیں اور دنیا کو راہ حق کے بخارے بناتے ہیں اور دوسرا گروہ دنیا والوں کو جہالت کے اندھیاں دکھاتے ہیں لے جاتا ہے، بندہ یوں سے پیستوں کی جانب لے جاتا ہے اور اہل حق کو بھٹکانے میں مصروف رہتا ہے۔ معرض حضرات بھی اسی گروہ سے تعلق رکھتے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سامان راہ ارشاد ہے نہایتہا الیقین آمنوا صلوٰۃ اعلیٰو وسلوٰۃ التسلیم۔

اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو درود شریف پڑھنے کا حکم دے رہا ہے اور اس آیت میں کہیں بھی لفظ اور صیغہ تخصیص نہیں ہے۔ نیز وقت اور تعداد کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے جو اس بات کا یقین ثبوت ہے کہ جو درود جس قدر اور جس وقت پڑھنا چاہو حسب نزع ہے، سوائے ان اوقات کے جب کہ کوئی عبادت جائز نہیں یعنی وقت نزول وغیرہ۔

سوال: درود ابراہیمی میں یوں ارشاد ہوتا ہے:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰہِیْمَ بِاَنَّکَ خَبِیْرٌ قَبِیْرٌ۔

یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود معہ ہے اور درود ابراہیمی معہ یہ ہے، اور اگر امر کی رو سے غصہ یہ معہ ہے تو کی اور افضل ہے۔ چنانچہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ درود ابراہیمی درود چھٹا صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی افضل ہے اور ان پر جو درود پاک پڑھی جائے وہ بھی افضل ہے۔

جوابات: علماے کرام نے اس عقلی سوال کے بہت سے جوابات دے کر اس سوال کو

رو کیا ہے، ان میں سے چھ ایک ہر ظلم کیے جاتے ہیں:

1- تشبیہ کیفیت و کثرت میں نہیں ہوتی، بلکہ لیس صلوٰۃ اور اہل صلوٰۃ میں ہوتی ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوگا: یا اللہ! تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم پر درود نازل فرمایا۔

یہاں یہ نہیں کہ اس قدر اور اتنی ہی مقدار میں جتنا کہ ابراہیم پر نازل فرمایا تھا۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے کہ کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ تم اپنی اولاد سے ویسا ہی سلوک کرو جیسا تم نے اہل شخص سے کیا تھا، تو اس سے فرض اور مقصود لیس سلوک ہوتا ہے نہ کہ اس کی کیفیت اور کثرت۔ جیسا کہ آنحضرتؐ گناہ آنحضرتؐ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا احسان کرنا کسی مخلوق سے ممکن نہیں، اور یہ تشبیہ اس طور پر درست ہے کہ جب ہر شخص رسول پاک کے لیے اتنی ہی صلوٰۃ طلب کرے گا جتنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی، تو آپ پر جو صلوٰۃ ہوگی وہ ابراہیم کی صلوٰۃ سے اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ جس کا شمار ناممکن ہے، لہذا ثابت ہوا کہ یہ افضل ہے۔

مثال کے طور پر ایک بادشاہ کسی فرد کو ہزار روپیہ دے دے اور پھر اس کی ساری رعایا دوسرے فرد کی نسبت جو پہلے فرد کی نسبت افضل و اعلیٰ ہو، یہ درخواست کرے کہ اس کو بھی اتنی ہی روپیہ دے اور بادشاہ ہر شخص کی درخواست منظور کرے اور دوسرے کو بھی ایک ہزار روپیہ دیتا جائے، تو اس کی مقدار پہلے کے عطیہ سے کئی گنا بڑھ جائے گی۔

2- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوں کہ خود بھی ابراہیم کی آل و اولاد سے ہیں، بلکہ خیر آل ابراہیم ہیں، تو مہم یہ آپ کی شخصیت سے جو من حیث آل واقع ہوتی ہے۔ صلوٰۃ مطلوبہ آپ کی جامعیت و اکملیت کے لیے باعتبار صلوٰۃ مخصوصہ حضرت ابراہیم سے بدرجہا زیادہ ہوجاتی ہے۔

برادران اسلام! اوقات ممنوعہ کے علاوہ ہر وقت درود پڑھنا جائز اور باسعادت ہے، مگر درج ذیل اوقات میں درود پاک کی کثرت باعث زیادتی اجر و ثواب ہے:

جمعہ کے دن اور راتِ کلمہ میں درود پڑھنا بڑا ثواب ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
اَلْکَلْبُ وَالْاَعْلُ مِنَ الصَّلٰوةِ فِي الْيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْاَيَّامِ الْاُخْرَىٰ

ترجمہ: جمعہ کے دن اور رات میں مجھ پر درود پاک کثرت سے پڑھا کرو۔

(کشف المحجوب، صفحہ 270)

جذب القلوب، صفحہ 256 پر اسی نفس مضمون پر ایک حدیث ہے:
اَلْکَلْبُ وَالْاَعْلُ مِنَ الصَّلٰوةِ فِي الْيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْاَيَّامِ الْاُخْرَىٰ
ترجمہ: مجھ پر درود رات (جمعرات) اور روشن دن (جمعہ) میں کثرت درود پڑھا کرو۔
اسی نفس مضمون پر ابن ماجہ کی ایک روایت ہے:

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: اَلْکَلْبُ وَالْاَعْلُ مِنَ الصَّلٰوةِ
یَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّ مَشْهُودَ یَسْتَفِیْہُ السَّلَامَ کَمَا وَرَاقَ اَخْبَدَ لَمْ یُضَلِّ عَلَیْہِ اَلَا عَرَضَتْ عَلَیْہِ صَلَوةٌ
خَفِیْ یُغْنِیْہَا قَال: قُلْتُ وَتَغْنِیْ التَّوْبَتَ قَالَ: اِنَّ اللّٰہَ حَزَنَ عَلَی الْاَرَضِ اَنْ تَاْکُلَ اَحْسَنَ
الْاَنْبِیَاءِ فَتَقْبَلُ اللّٰہُ صَیْحَیْ لَیْزُوقَ (رواہ ابن ماجہ)

ترجمہ: حضرت ابو درود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر روز جمعہ کثرت درود پڑھو۔ کیوں کہ وہ مشہود ہے اور اس میں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے فارغ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! انقال کے بعد بھی؟ فرمایا: بے شک اللہ نے زمین پر انبیائے کرام کے اجسام کھانے کو حرام کر دیا ہے، اللہ کا نبی نہ عود ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے۔

حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرا درود نام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جس نے مجھ پر جمعہ کے روز 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔

حکایت: متقول ہے کہ خالد بن کثیر عالم نزع میں اسیر تھے اور روح جسد خاکی سے لٹکے کے قریب تھی۔ ان کا جام حیات چھلکنے میں کچھ ٹھنکی کی دیر تھی کہ ان کے سر اقدس کے نیچے سے کاغذ کا پرزہ ملا ایک کلام ملا جس پر یہ الفاظ تحریر تھے: اَبْرَآءُ قَوْمِ الثَّاقِبِ لِحَالِیْہِمْ جَدِیْلِہِ۔ یعنی خالد بن کثیر کے لیے آتش و دوزخ سے آزادی کا ڈبلہ مسہ۔ لوگوں کو تجس ہوا، جستجو ہوئی کہ

ماجرہ کیا ہے اور فطرت انسانی سے مغلوب ہو کر خالد بن کثیر کے دروازے پر چھا کہ اس نے زعمی میں کون سا محل اپنا رکھا تھا؟ کھردالوں نے بتایا اور اسرار کھول ڈالا کہ خالد بن کثیر ہر جمعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہزار درود و شریف کا خزانہ بھجھا کرتا تھا یہی ای ڈیپلوس کا انعام ہے۔ (جذب القلوب، صفحہ 257)

شب و شنبہ میں درود کی فضیلت

بھیر کی رات جس کو دوشنبہ کی رات بھی کہتے ہیں، اس میں درود پاک پڑھنا بڑی سعادت ہے کہ اسی روز ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ سے ہوا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ بندہ گاؤں خدا کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں دوست رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزہ سے ہوں۔ علاوہ ان میں درود پاک پڑھنا اس لحاظ سے بھی افضل ہے کہ شب و شنبہ شب ہے کہ جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم فانی میں تشریف لائے تھے۔

اسی شب آفتاب رسالت کی چمک سے اک عالم بقدر نور ہوا تھا۔ اسی شب عرب کی خاک اکسیر ہوئی تھی۔ اسی شب دنیا کے مقدر کا ستارہ روشن ہوا تھا۔ اسی شب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آفرینش باسعادت سے آتش کدہ قاریں بجھ گیا تھا اور کاغذ شاہ قاریں کے ٹکڑے زمیں بوس ہو گئے تھے۔ اسی شب حوران جنت کو مردہ شب سہاگ بنایا گیا تھا اور اسی شب جنت کی ترین حسن کی گئی تھی۔ اسی شب میں لسنہ یکسا کو جو مردوں کی مسمانی کرتا ہے، نزول کیا تھا اور اسی روز سینہ چاکان چمن سے سینہ چاکان چمن کا وصال ہوا تھا۔ یہی وہ دن ہے کہ جس میں عور شہید رسالت جہاں زیب افق رحلت کے پیچھے نگاہ انسانی سے اوجھل ہوا تھا۔ یہی وہ دن ہے کہ جب قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو گئی تھی، اور بقول شاعر:

قیامت سے پہلے قیامت ہم نے دیکھی ہے
تیرا دل کے بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی

(جذب القلوب، صفحہ 257)

پنج شنبہ کے روز درود پاک پڑھنا بڑا ثواب ہے
پنج شنبہ کے روز درود پاک پڑھنا بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ متاخر الاسلام میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ صَلَّى عَلَى نَفْسِهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ مِائَةً مِائَةً يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ تَرْجَمَ: جو شخص جمعہ پر صغرات کے روز 100 مرتبہ درود پڑھے وہ بھی ترحم نہ ہو۔ (جذب القلوب، صفحہ 258)

درود پاک کے بہترین اوقات اور مقامات

لاریب یہ بات باسعادت ہے کہ درود پاک ہر جگہ پڑھا جاسکتا ہے۔ لیکن طلبائے کرام نے چند مقامات کا تقرر کیا ہے کہ وہاں درود پاک کا پڑھنا زیادہ مستحب اور عائدہ ہے۔ ان مقامات قدر سے چند زیر بیان لکھا:

مجلس میں درود پاک

جب اور جس جگہ دو تین افراد کو مل بیٹھنے کا موقع ملے تو ان پر لازم ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ حضور پرورد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں کہ اس سے محفل پر نور اور ہر گز ہوا کی اور شیطان کو اپنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

زَيِّنَا أَجْمَلَتُكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَى قَبَائِ صَلَوَاتُكُمْ تَوْزِلُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ترجمہ: اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر زینت دو، کیوں کہ تمہارا درود قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ (افضل الصلوٰۃ، صفحہ 41، جلد 1، لاہور، 1977)

اسی طرح جابر انصاری رضی اللہ عنہ 157 جلد چہارم پر ایک حدیث میں مرقوم ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَلَسَ قَوْمًا يَجْلِسُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَكُنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّلَاةِ قِيَامٌ شَاءَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مجلس میں کوئی گروہ جمع ہو اور اس نے اہل علم کا ذکر نہیں کیا اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجا تو وہ مجلس ان

کے لیے وبال ہوگی، اگر چاہے تو اللہ ان کو معاف کر دے اور چاہے تو عذاب دے۔

ایک اور ارشاد ہے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَغْلَسُ قَوْمٌ تَحِلِّسًا لَهُمْ يَدْخُلُوا اللَّهُ فِيهِمْ وَلَهُمْ يُضَلُّوا عَلَى نِيَّتِهِمْ إِلَّا كَانُوا عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنْ فَتَحُوا الْجَنَّةَ لِلنَّاسِ (ابوداؤد، ترمذی، بحوالہ حسن حصین، صفحہ: 497)

ترجمہ: جس مجلس میں لوگ جمع ہوں اور اس میں نہ اللہ کا ذکر کریں اور نہ اپنے نیما پر درود پڑھیں تو وہ لوگ قیامت کے دن اس مجلس پر افسوس اور حسرت کریں گے، اگرچہ وہ لوگ اپنے لیے جنت میں داخل ہوں۔

حضور کا نام لکھتے وقت درود شریف

برادران اسلام! ہم پر لازم ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھیں تو ان پر درود شریف پڑھیں، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ كِتَابًا نَفَعْتُ لَهُ نَفْسَهُ لَفَتْهُ قَفْزُ لَفَتْهَا أَهْلُ السَّمَاءِ

ترجمہ: جو کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھے گا، جب تک میرا نام کتاب میں رہے گا اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعا مانگتے رہیں گے۔ (شفاعہ جلد دوم، صفحہ: 57، جذب المقلوب، صفحہ: 259)

حکایت: اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ بندہ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوس میں ایک کاتب

رہائش پذیر تھا۔ ایک دن اس کو عالم جاوداں سے بلاوا آگیا، روح و جسم کا ناطق طوط کیا اس فر حیات سے ملے اور گئی۔ میں نے اس کو عالم خواب میں دیکھا اور اس سے استفسار کیا کہ بندہ خدا اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب دیا کہ اس نے مجھے بخش دیا، میں نے بخشش مغفرت کی وجہ جانا چاہی، سبب پوچھا، اس نے جواب دیا کہ جب بھی کسی کتاب میں تاجید عرب و عجم کا اسم گرامی لکھتا تو درود پاک پڑھتا تھا، اور بعض روایات میں لکھنے کے متعلق درود ہے، تو میرے پروردگار نے مجھ پر ایسی نعمتوں کا نزول کیا جو انسانی قلب و فکر سے اوچھل کر انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا، اس نے بھی ان کے متعلق سنا بھی نہیں ہوگا اور کوئی نہیں جانتا کہ نعمتوں کی حقیقت کیا ہے۔

(دلائل الخیرات، صفحہ: 63)

حکایت: یہ قصہ ہے یہ ایک کاتب کا ہے جو کتابت کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا تو وہ مجلس بغرض بچت و روق درود شریف تحریر کرنے سے گریز کرتا۔ اس کو اس جرم کی سزا اللہ کی جانب سے یہ ملی کہ اس کے ہاتھوں میں مرض آکھ پیدا فرما دیا۔ مرض آکھ ایک ایسا مرض ہے جس سے مریض کے ہاتھ از خود گر جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی اس کاتب کے ساتھ ہوا اور اس کے ہاتھ از خود گر کر ختم ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور کاتب بھی کرتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی آنے پر درود شریف نہیں لکھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پراسٹیک کا اظہار کیا اور فرمایا اور کہا:

اے شخص! کیوں خود کو 40 رنکیوں سے محروم کرتا ہے، یعنی لفظ و سلم میں 4 حروف ہیں اور ہر حرف کے بدلے 10 رنکیاں ملتی ہیں۔

یہاں پر یہ بات قابل تحریر ہے کہ بعض نادان قسم کے کاتب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر درود شریف نہیں لکھتے بلکہ "مسلم" لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح علیہ السلام کی جگہ "ع" لکھ دیتے ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ "رض" لکھ دیتے ہیں۔ یہ بالکل اچھا نہیں بلکہ پورا کلمہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام لکھنا چاہیے۔

(جذب المقلوب، صفحہ: 258-260)

تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھنا

احرام میں تلبیہ کے بعد صفا و مروہ پر کعبہ معظمہ کے دیکھنے اور اسلام حجر کے وقت اور طواف میں درود الطہر کی زیارت کے وقت، آٹارنجیہ کے مشاہدہ کے وقت اور مواعظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مثل مسجد قبا، مدینہ پاک اور وادی بدر و جبل کے وقت اور جبل احد کے وقت درود شریف پڑھنا باعث قبولیت ہے۔

ختم قرآن کے وقت درود شریف پڑھنا

جذب المقلوب، صفحہ: 259، پر مرقوم ہے کہ ختم قرآن پر اور نیک کام کی ابتدا میں، درس علم اور وعظ کی ابتدا میں اور حدیث پاک پڑھتے وقت درود شریف پڑھنا مستحسن ہے۔

بازار میں آتے جاتے درود پاک پڑھنا

جب انسان کو سفر ہو، سواری پر سوار ہو، یا بازار کو جا رہا ہو تو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب لوگ تجارت کے سلسلے میں بازار جاتے ہیں تو وہاں تو اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں، اس کی یاد سے بالکل ماپڑا ہوا جاتے ہیں تو آپ نے اس کی احیا کی خاطر بازار میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھنا شروع کیا۔ جب کوئی حاجت آئے، جب خوف لاحق ہو، جانور یا غلام بھاگ جائے، غم و اندوہ کا سامنا ہو، کان بجنے کا مرض ہو، حاسمون اور غرق کا اندیشہ ہو، گدھا نہیں گے، پاؤں سوچ جائے، گستاخاں اور کتاب ہو جائے تو درود شریف پڑھنا چاہیے، تاکہ بیماریوں اور غموں سے نجات ملے اور گناہوں کا کفارہ ہو۔ (جذب القلوب، صفحہ 259)

مسجد میں داخل و خارج ہوتے وقت درود پاک پڑھنا

مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے خارج ہوتے وقت درود شریف پڑھنا باعث سعادت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے:

قَالَتُ فَاحْتَضِرُ الْكَذَّابِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ دَخَلَ مُخْتَلِفًا وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَتَحَ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَتَحَ لِي أَبْوَابَ فَطْرِكَ (ترمذی، جلد اول، صفحہ ۱۰۸) حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسجد میں داخل ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور فرماتے: اے میرے رب! میرے گناہوں کو معاف کر اور میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اور جب باہر نکلتے تو محمد پر صلوٰۃ و سلام پڑھتے اور یہ دعا پڑھتے: میرے مولیٰ! میرے گناہ کو معاف کر اور فضل کے دروازے کھول دے۔

ابن ماجہ، صفحہ 56 پر ایک اور حدیث تحریر ہے:

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَطْرِكَ.

ترجمہ: حضرت ابو حمید ساعدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے بحسب یہ کہ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اور جب مسجد سے نکلے تو یہ پڑھے: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَطْرِكَ ابن ماجہ کے اسی صفحے پر حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے:

عَنْ أَبِي مُزَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ يَقُلْ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

ترجمہ: ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے اور یہ کہے: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اور باہر نکلتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے اور یہ کہے: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔

شفا، جلد دوم، صفحہ 53 پر حضرت علقمہ کا قول درج ہے: عَنْ عَلْقَمَةَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَوَّلُ: أَسَلَّمَ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔

ترجمہ: حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اے نبی! اتم پر سلام ہو اور اللہ کی برکتیں۔

برادر ابن گرامی، مستدرج بالاحادیث مبارکہ سے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ درود پڑھنا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک ہے۔ لیکن بعض کم فہم، کم عقل اور عقل و شعور سے بیگانہ افراد درود پاک پڑھنے کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرف خدا سے پاکار بھی ناجائز قرار دیتے ہیں۔

جب کہ ادا اللہ مبارکی صاحب "شام امدادیہ" میں واضح طور پر لکھتے ہیں:

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله. پڑھنا جائز ہے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ غلطی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سایہ رحمت میں رکھے اور ہمیں بدعتیہ افراد کے شر سے محفوظ رکھے۔ (آمین ثم آمین) ☆☆☆

علم کی فضیلت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ فَذُوقُوا وَاللَّهُ يَخْتَارُ (سورہ مجادلہ، آیت: ۱۱)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا ہے، درجہ بلند کرے گا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔

برادران اسلام! علم بڑی افضل شے ہے، اس کا مرتبہ و مقام دیگر تمام دنیاوی مراتب و مقامات سے بلند ہے۔ علم کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ بادشاہ اور وزیر بھی عالم سے کمتر ہیں۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کا نزول علم کے بارے میں ہوا۔ علم وہ دیا ہے جس سے جہالت کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں، سچی اور سیدھی راہوں کے در دکھلتے ہیں، توہمات کا خاتمہ ہوتا ہے اور انسان خود آگاہی سے روشناس ہوتا ہے۔ یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ علم سے انسان انسان ہے ورنہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔

تفسیر حسینی، صفحہ: 386 پر مرقوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایسا مومن شخص جو علم رکھتا ہے، اس مومن شخص سے جو کہ بے علم ہے، خواہ وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس قدر درجہ رکھتا ہے کہ ایک جگہ سے تیز رفتاری رکھو 60 سال تک دوڑنے سے دوسری جگہ پہنچتا ہے۔

اب اس سے عالم اور بے علم کے بارے میں فرق اور مرتبہ قائم کرنے کے لیے چند مسائل شکل نہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر بزرگی کا سبب

بالجہاتی کی نورانی مخلوق ملائکہ سے مٹی کا پتلا انسان افضل ہے۔ اسی وجہ سے اس کو اشراف مخلوقات کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے اور ملائکہ کا قصہ مشہور ہے۔ اس کی تفصیل قرآن مجید کے پہلے پارے میں یوں بیان کی گئی ہے:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّیْنَ وَیَنْفَعُ عِندَیْكَ وَنَعْلَمُ لَكَ قَوْلًا ۙ اِلٰی اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۚ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِیْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۚ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِاِلٰهَآ مَا عَلَّمْنٰكَ اِلَّا اَنْتَ ۚ اَعْلَمُ الْغٰیْبِ ثُمَّ عَلَّمْنٰهُ اَنْبِیْاۤیْہُمْ فَلَمَّا اَنْبَاۤہُمْ بِاَسْمَآئِہُمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّکُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غٰیْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاعْلَمُ مَا تُكْمِنُوْنَ وَمَا تُكْذِبُوْنَ ۚ قَالُوْۤا اَلَمْ اَقُلْ لَّکُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ الْغٰیْبِ ثُمَّ عَلَّمْنٰہُمْ اِلَّا مَا اَوْحٰی اِلَیْہُمْ ۚ فَجَعَلْنٰہُمْ اٰیٰتٍ لِّلَّذِیْنَ اٰتٰہُمْ الْاَلْبَیْسَ اَلَمْ یَسْتَعْجِلُوْۤا وَکَانَ مِنَ الْکٰذِبِیْنَ ۚ (سورہ بقرہ، آیت: 30-34)

ترجمہ: جس وقت محبوب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین کا اپنا نائب اور ظیف بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ سوئی! کیا ایسے کو ظیف بنانا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کرتے، تسبیح پڑھتے اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ (گویا اس سے ملائکہ نے اپنے آپ کو خلافت کا مستحق قرار دیا) فرمایا کہ میں وہ بنانا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ کے سامنے ظاہر کیں اور فرمایا کہ اگر سچے ہو تو ان کے نام بتا دو۔ پورے کہ پاکی سے حسدیں اہل کجی علم نہیں، مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آدھ اب تم ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے سب اشیاء کے اسماء بتا دیے۔ تو فرمایا میں نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمینوں کے اندر مخفی سب چیزیں اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ کو علم دیا کہ آدم کو سمجھ کر وہ سب نے سمجھ کر کیا سوائے ابلیس کے، جو سکر ہوا اور منکر و کافر ہو گیا۔

تفسیر مزینی، صفحہ: 172 پر قرآن مجید کے پہلے پارے کی اس تفصیل کے متعلق لکھا ہے کہ

اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ علم کی برکت سے اللہ نے حضرت آدم کو زمین کی خلافت سے سرفراز فرمایا اور محمود و ملکہ کے مقام سے مشرف کیا۔ اس طرح علم ہی ہے جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو مراتب عالیہ سے سرفراز کیا گیا۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے: **وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا** ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم اور علم فراست عطا فرمایا اور اسی علم کی بدولت ان کو یہ شرف ملا کہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر و غیر کا استاد بنایا گیا۔ ذرا اور پیچھے لوٹ جائیے اور دیکھئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم الخواب سے بہرہ ور کیا گیا تھا۔ **وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا**۔

اللہ نے مجھے خوابوں کا علم سکھایا اور پھر اس کی برکت سے رب العزت نے حضرت یوسف کو مصر کا ملک و دیعت فرمایا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم صنعت سے مالا مال کیا۔ **وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُؤْسٍ لَّكُفٍّ** ہم نے ان کو زبردہ بنانے کا علم سکھایا اور اس علم کی برکت سے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت و ریاست عطا کی گئی۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جانوروں کی بولیوں کا علم مرحمت فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **وَعَلَّمْنَاهُ مَنَاطِقَ الْفَلَاحِ** ہم نے ان کو جانوروں کی بولیوں کا علم عطا فرمایا۔ اسی علم کی برکت تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یقیس جیسی صاحب مال و زرعی ملی اور سارے جہان کی بادشاہی کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا۔ علم کی بدولت ہی کائنات ارضی کی ہر مخلوق کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا گیا تھا۔ علم کی برکت سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لوگوں کے عائد کردہ بہتان سے بری کیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: **نُؤَيِّنُهَا الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْفُؤَادَ وَرَزَّازِنَ**۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب، حکمت، جو رات اور انجیل سکھائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو اسرار و رموز کا علم اور ہر شے کا علم عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ **وَعَلَّمْنَاهُ مَنَاطِقَ الْفَلَاحِ**۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص فضل و کرم کیا اور ہم کی برکت

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت کبریٰ کا منصب بخشا اور شفاعت عظمیٰ کا امین قرار دیا۔ علم کی برکت کے بارے میں یہ تحریر تفسیر عزیزی میں ہے اور تفسیر عزیزی، صلی: 173 پر فرید رقم شدہ تحریر کا مفہوم درج ذیل ہے:

علم کی برکت کے بارے میں جاننے کے بعد یہ کہہ جا سکتا ہے کہ علم ایک وسیلہ ہے جس کے ذیل اللہ تعالیٰ جس انسان کو چاہتا ہے مراتب عالیہ سے نوازتا ہے۔ گویا تمام تر بلند مقامات پر سرفراز ہونا علم کی برکت سے ہے۔ انسان کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کو تمام مخلوقات میں سے افضل و اعلیٰ و برتر پیدا کیا۔ جس کی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔

چلے چھوڑے جانے دیجیے کہ انسان تو اشرف المخلوقات ٹھہرا، اس کو تو علم کی بدولت مراتب عالیہ سے نواز ہی جائے گا۔ لیکن علم تو اس بادل کی مثل ہے جو پھولوں پر نہیں برستا بلکہ کائے بھی اس کی مہر یا تہوں کا دھبہ بنے ہیں۔ انسان کے علاوہ جس کسی کو بھی علم سکھایا جائے وہ علم کی برکت سے بہرہ ور ہوگا۔ مثلاً اس کائنات ارضی و سماوی میں سب سے نجس، پلید اور اخس ترین مخلوق جس کو تصور کیا جاتا ہے وہ کتا ہے۔ جی ہاں! کتے کو اس کائنات ارضی و سماوی میں سب سے نجس، پلید اور اخس مخلوق ہونے کا قبیح ترین اعزاز حاصل ہے۔ لیکن کتے کا یہ قبیح ترین اعزاز اس سے درست ہزاروں گنا ہے، اس طرح کہ کتے علم سکھ جائیں۔ جی ہاں! اگر کتا علم سکھ جائے اور ہم اللہ الرحمن الرحیم پر چہ کر اس کو ہر شکار پر معذور کر دیا جائے اور وہ اس میں کامیابی حاصل کرے تو اس کا کیا ہوا فخر و حال ہوگا۔ حالانکہ جس شے سے کتا چھو جائے اس کو پلید کا اعزاز بخش دیتا ہے لیکن علم کی بدولت کتا ہوا شکار و طلعہ صلت میں شمار ہوتا ہے۔ وا! کیا شان اور برکت ہے علم کی۔

جس طرح کتے کو اس دنیا کے ارضی و سماوی میں سب سے نجس پلید اور اخس ترین مخلوق تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح چیتوں کی کائنات ارضی و سماوی کی سب سے چھوٹی ترین مخلوق تصور کی جاتی ہے۔ نہ صرف چھوٹی بلکہ سب سے کمزور ترین شے ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے صرف اس قدر علم عطا کیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کے صحابہ اور ساتھی کمزور و چھوٹی نشیوں پر دیدہ اور دانشمندانہ نہیں کرتے۔ صرف اسی علم کی برکت سے چیتوں کو یہ مرتبہ اور مقام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناتی کے کلام کو قرآن مجید میں یوں منقول کیا ہے:

لَا تَحْمِلُ كُفْرَ سُلَيْمَانَ وَجُنُودَهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

ترجمہ: اے چوتھو! تم کو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر بے خبری میں روئے خدا لے گا۔
کارکن گرامی! اس سے بھی زیادہ مقام حرمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سادی صورت کا نام ہی صودہ نخل رکھ دیا ہے۔

ایک زمانے میں ایک شخص شاعری ملازمت کا خواہاں تھا مگر شاعری ملازمت حاصل کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا اور جوئے شیر تو آنجہاں فی فرما صاحب بھی نہیں لاسکتے تھے تو وہ بے چارہ کیسے لے آتا اور کہاں سے لے آتا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جذبول اور داراول میں صداقت ہو، تمنا نہیں سچائی پر مبنی ہوں تو بہاؤں کے دل بھی کھل اٹھتے ہیں۔ وہ شخص بھی جذبول میں صداقت رکھتا تھا، اس کی تمنا نہیں بھی سچائی پر مبنی تھیں، شاید اسی وجہ سے یا پھر قسمت کی مہربانی کے سبب اسے اس کا گھر مرادول گیا اور اس نے شدید ترین کوششوں سے شاعری ملازمت حاصل کر لی۔ کچھ عرصہ تو عام درباری کی حیثیت سے فرائض کی ادائیگی کی، پھر ایک روز بادشاہ اسے عرض پیرا ہوا کہ شہنشاہ و ذیشان! آپ کا اقبال اور زیادہ بلند یاں حاصل کرے۔ اس بندہ کا چڑکی جانب سے ایک گزارش ہے کہ حضور! بندہ کو اپنی خاص محفل کا کارکن بنائیں اور بندہ کو شرف قرب سے نوازیں۔ بادشاہ نے لب لباب نازنین کو چشم دلی کہ اسے شخص! ہر کس و ناکس کو شرف قرب سے نہیں نوازا جاتا، بادشاہ کا مقرب ہونے کے لیے تحصیل علم لازمی امر ہے۔ لہذا اگر ہمارا مقرب اور خاص مہر بننا چاہتا ہے، تو جا تحصیل علم کر۔

یہ زمانہ زمانہ تھا جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا قائل اور بے مثال عالم ہر تھا۔ شخص بادشاہ کا مقرب بننے کی خاطر تحصیل علم کے لیے روانہ ہوا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو علم کی لذتوں سے روشناس کرایا اور شاعری ملازمتوں کی آفات کا سز نہاں روتہ روشن کی طرح مختلف کیا جس سے اس شخص کا دل شاعری ملازمت بلکہ دنیا سے اچلت ہو گیا اور اس نے اللہ سے لو لگا لیا۔ اور ہر گوش لیل و نہار جاری رہی، چرخ فلک گھومتا رہا، جس کا نتیجہ ہمیشہ کی طرح اور آج کی طرح یہ نکلا کہ وقت کا پنجمی کافی دور پرواز کر گیا اور عین اس لمحے بادشاہ نے اس شخص کی تسلی کا پروانہ جاری کر دیا۔

علم حاکم سرگ مغفاجات، وہ شخص حاضر ہوا۔ بادشاہ نے امتحان لیا اور کہا کہ اب تو اس مت امل ہو گیا ہے کہ بادشاہ کا مقرب بنے، اس لیے حریہ تحصیل علم کی ضرورت نہیں، بس اب تحصیل علم چھوڑ دو اور امداد مت کارکن جا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت لوقت کبھی ایک ماہ نہیں رہتا۔ ایک وقت تھا کہ میں نے خود کو آپ کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہا اور آپ نے ٹھکر دیا، اب وہ وقت گزر چکا ہے اور میں اللہ کی خدمت کے قابل ہو گیا ہوں اور اسی کے لیے وقف ہو گیا ہوں۔ اس لیے اس وقت میں حیرتی حنائیوں کا ہدف بننے سے انکار کرتا ہوں۔ تفسیر عزیزی، صفحہ 173 پارہ اول، اور علی، صفحہ 15 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی نقل ہے:

فَقَدْ بَعْلَجِدْ وَلَا تَحْتَمِلْ بِهِ أَهْلًا - أَلْقَاسُ مَوْتِي وَأَهْلُ الْوَلَجِدِ أَخِيَانِ

ترجمہ: علم سے نضیاب ہوا اور جا مل نہ رہے علم لوگ مردہ ہیں اور علم والے زندہ ہیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک شعر از حد مشہور ہے:

رَضِينَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا
لَنَا عِلْمٌ وَلِلْعُقُولِ مَالٌ

یعنی ہم اللہ جبار کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جانوں کو مال۔
کارکن گرامی! حضرت علیؓ کے اس قول سے یہ حقیقت سامنے آگئی کہ جو لوگ بے علم ہیں، علم سے بے بہرہ ہیں، وہ لوگ مردہ ہیں اور جن لوگوں نے تحصیل علم کیا وہ لوگ زندہ ہیں۔ گویا مسلم کو علامت زندگی قرار دیا جا رہا ہے۔ واللہ کیا شان ہے علم کی!

درعیار، صفحہ 16 پر درج ہے:

أَعْلَمُ وَسَيَلَّةُ إِيَّيْ فَيَسْلُوقُ - عِلْمٌ بِرَضِيَاتِ كَادِيْلِهِ

طحاوی شریف میں ہے: أَلْمَا الْعِلْمُ لَا زَبَابَ، وَلَا يَمُوتُ النَّفْسُ لَهَا عَزَلٌ

یعنی علم صاحبان علم کے لیے وہ منصب دائمی ہے جس کو خزل نہیں۔ (درعیار، صفحہ 16)

اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ هَلْ يَنْصَرِفُ إِلَّا أَنْقَرُوا نَارَهُمْ وَالْأَنْفُسُ لَا يُغْلَبُونَ

یعنی کہہ دو کہ کیا اہل علم اور بے علم یکساں ہو سکتے ہیں؟

اس لیے کہ عالم دین اپنے رب کریم کی ذات و صفات، اسرار و احکام سے آشنا ہوتا ہے اور جاہل پوری پہچان سے قاصر ہوتا ہے۔ نہ اسے دین کی کامل پہچان ہوتی ہے اور نہ مسائل سے شناسائی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ عالم کی برابری کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے علاوہ مشکوٰۃ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مرقوم ہے: **طَلَبُ الْعِلْمِ قَرِيْنَةُ عِلْمٍ وَلَكِنْ مُتَّبِعُهُ**۔ تحصیل علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان سے مراد مرد و عورت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اہل ایمان کے لیے تحصیل علم فرض قرار دی گئی ہے۔ مگر غرضی مدافعوں کی تاج کے اس پر فتن دور میں ہماری عقلوں پر ایسے پتھر پڑ گئے ہیں کہ ہم دینی علوم کی طرف ذرا توجہ بھی نہیں دیتے۔ مد سے خالی ہیں، مسجد میں دیرمان ہیں اور علامہ اساقبیل کے اس مصرع کی ترجمان ہیں:

سجد میں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے

اس کے برعکس دنیاوی علم کے لیے ہم باڈے لوٹے پھرتے ہیں۔ کسی کو یہ حکایت کہ تعلیم کا معیار کم ہوتا جا رہا ہے، کسی کو یہ شکوہ کہ ہمارے بچے کونز سڑی میں داخل نہیں ہوتے۔ غرض کہ دنیاوی تعلیم کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں اور کوئی یہ تو جہ نہیں دیتا کہ اس کے بچے دینی علوم سے بھی بہرہ ور ہوں۔ دراصل دنیاوی تعلیم کو لوگ معاش کا ضامن تصور کرتے ہیں لیکن لوگوں کو یہ حقیقت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایسا علم جو بزنس کے طور پر اپنانے کے لیے حاصل کیا جائے۔ قطعاً اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ تو سراسر ہونے والی بات ہے۔

تفسیر عزیزی، صفحہ: 171-172 پر درج ذیل مفہوم پر مشتمل حضرت علی مشکل کٹ کا ارشاد درج ہے کہ 7 وجوہات کی بنا پر علم مال پر فضیلت رکھتا ہے۔

1- مال و زعفران، نمرود، ہامان، ہشاد اور قارون جیسے جاہل لوگوں سے نسبت رکھتا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے شمار مال پایا اور اسی کے نافرمان بن گئے۔ لیکن علم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ انبیائے کرام کی میراث ہے جنہوں نے انسان کو اس کے اصلی خالق اللہ معبود سے روشناس کرایا۔

والحقین سعادت مند ہیں وہ لوگ اور قابل رشک ہیں وہ لوگ کہ جو انبیائے کرام کی میراث

ماں کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حلقہ سعادت مندان میں شامل کرے۔

2- دوسری وجہ یہ ہے کہ علم مال سے افضل ہے اس لیے ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس علم ایسا خزانہ ہے کہ اس کو جس قدر خرچ کیا جائے، اسی قدر بڑھتا ہے اور اس میں اسی قدر اضافہ ہوتا ہے۔

3- تیسرا سبب یہ ہے کہ مال دار کو مال کی چوکیداری کرنا پڑتی ہے تاکہ چوروں، ڈاکوؤں سے محفوظ رہے، پھر بھی بعض اوقات ہزاروں چوکیداریوں کے باوجود مال چوری ہو جاتا ہے۔ لیکن مال کے برعکس علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا اور ماہر چور ڈاکو نہیں چا سکتا، اس لیے اس کی حفاظت ضروری نہیں، بلکہ علم تو خود صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے اور اسے جاہل ہونے سے بچاتا ہے، اخلاقی اور عقلی لیسروں سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے۔

4- مال کسی کا قوادار اور دوست نہیں ہے۔ یہ لاشعری چھاؤں ہے۔ آج میرے پاس توکل کسی دوسرے کے پاس اور پرسوں کسی اور مقام پر ہوگا۔ علاوہ ازیں مرنے کے بعد تو انسان قبر کا باقی ہوتا ہے اور اس کا سال اس کے عزیز و اقارب اور دُعا کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ مگر علم اصلی اور قوادار دوست ہے جو کسی حال میں بے وفائی کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ مرنے کے بعد بھی قبر میں ساتھ جاتا ہے اور ساتھ نبھاتا ہے۔

5- مال ایک ایسا شے ہے کہ اس کا حصول پر نفس (صاحب ایمان اور کافر) کر سکتا ہے۔

6- جب میزان عمل قائم ہوگا تو ہل سر مل پر گزرتے وقت مال کمزوری اور ضعف کا باعث بنے گا، جب کہ علم طاقت بخشنے کا، یعنی باطل علم پر صراط پار کر دے گا اور مال ہل سر مل سے گرے گا۔

7- ماں داری طرف فقط چند لوگ محتاج ہوتے ہیں کہ جو غریب ہوتے ہیں۔ مگر علم کی طرف سب لوگ محتاج ہوتے ہیں۔ غریب ہوں یا امیر، بے علم ہوں یا عالم۔

حکمران الاموال عظیمین، صفحہ: 75، 76 پر درج ذیل تحریر مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا چھانگ ہیں۔ اس ارشاد گرامی کو فرقہ خوارج کے لوگوں نے ساتھ انھوں نے حضرت علی سے حسد کیا۔ ایک بار گیارہ آدمی جو اس فرقہ کے رئیس تھے، باہم جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ آج ہم الگ الگ حضرت علی کے پاس جائیں اور ان سے ایک ہی سوال

کریں، پھر دیکھیں کہ کیا جواب دیجئے ہیں۔ اگر انھوں نے ہم سب کو الگ الگ جواب دینے کا حکم دیا تو میں نے اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں نے تم سے علم کا پتہ کیا ہے۔ پھر وہ بڑا اتفاق رائے سے منظور ہو گئی۔ منصوبہ شائع ہوا اور یاد کیا گیا اور اس کی تکمیل کے لیے گیارہ آدمیوں کی خواہش کی جماعت کا ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں آیا یہ تمام عرض کرنے کے بعد گویا ہوا: یا علی! اذرا یہ تو ارشاد فرمائیے کہ علم افضل ہے یا مال؟ بلا تامل جواب ملا کہ علم افضل ہے۔ اس شخص نے دلیل کا تقاضا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: علم نہیں کی میراث ہے اور مال قارون، ہمان اور فرعون و شداد کی میراث ہے۔ یہ تلی بخش جواب سن کر وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد دوسرا شخص آیا اور سوال کیا: اے علی! علم افضل ہے یا مال؟ جواب دیا گیا کہ علم افضل ہے۔ اس شخص نے دلیل کا تقاضا کیا، آپ نے فرمایا: علم تمہاری نگہبانی کرتا ہے اور مال کی تم خود حماقت کرتے ہو۔ دوسرا شخص گیا اور تیسرے کو بھیج دیا۔ اس نے بھی وہی سوال کیا: اے علی! جواب ملا۔ دلیل کا تقاضا کیا تو حضرت علی نے فرمایا: علم خاص دوست کو دیا جاتا ہے مگر مال کے لیے یہ ضروری نہیں، ہر کس دنا کس دوست دشمن کو عطا کیا جاتا ہے۔ پھر چوتھا آیا، اس نے بھی وہی سوال کیا، اسے بھی وہی جواب ملا۔ دلیل پوچھی گئی تو حضرت علی نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے کے لیے ہو جاتا ہے مگر علم جس قدر خرچ کیا جائے زیادہ ہوتا ہے۔ پانچویں شخص نے بھی وہی سوال کیا، اسے بھی وہی جواب ملا۔ دلیل پوچھی گئی تو حضرت علی نے جواب دیا: صاحب علم ہمیشہ بزرگی اور عظمت سے یاد کیا جاتا ہے، جب کہ مالدار کبھی سچوں و بخیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر چھٹا آگیا، اس نے علم کے افضل ہونے کی دلیل مانگی۔ حضرت علی نے جواب دیا: روزِ محشر مالدار سے ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا کہ کہاں سے کما یا اور کہاں خرچ کیا اور صاحب علم روزِ محشر گناہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ پھر ساتواں آیا اور علم کے افضل ہونے کی دلیل پوچھی۔ آپ نے فرمایا: مالدار جب مر جاتا ہے تو اس کا تدفین کر دیا جاتا ہے مگر صاحب علم کا تدفین کرنے کے بعد قیامت تک رہے گا۔ پھر آٹھواں آیا، اس نے دلیل مانگی تو آپ نے جواب دیا: مالدار کے دشمن بہت ہوتے ہیں اور عالم کے دوست بکثرت ہوتے ہیں۔ پھر نواں آیا اس نے دلیل مانگی تو جواب ارشاد فرمایا کہ مال حقوں پر اور ہے تو بوسیدہ اور بیکار ہو جاتا ہے، جب کہ علم کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پھر دواں آیا

اس کو آپ نے یہ دلیل دی کہ مال سے دل سخت ہو جاتا ہے اور علم دل کو روشن کرتا ہے۔ پھر سب کو جواب آیا، اس سے آپ نے فرمایا: صاحب مال مال کے غرور میں خدا کی کا دعویٰ کر دیتا ہے مگر عالم بھی ایسا نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ فردنی اور مودیت کا اقرار کرتا ہے اس کے بعد حضرت مسلی نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ مجھ سے یوں ہی سوال کرتے رہیں تو اس ایک جواب کی دلیل ہر ایک کو الگ الگ اپنی زندگی بھر دینا ہوں گا۔ گیارہ آدمیوں کی اس جماعت نے بھی آپ کی طہیت کو تسلیم کیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حند و رجا بالا قول سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ علم اگلی درجات کی بنا پر مال سے افضل ہے:

ان کو انسان بتاتا ہے مسلم حیوان سے بدتر ہے جو ہے بے علم
علم مصلحت سے زندگی کی مردوں کو زندہ بتاتا ہے مسلم
ہوتی ہے اس سے پہچان انسانیت درس خود آگئی کا دیتا ہے مسلم
حاصل کی روشنی دکھاتا ہے یہ جہالت کے اندھیرے مٹاتا ہے علم
ملتی ہے بڑائی تفصیل اس کے کہ سب فضیلتوں کا دلیل ہے علم
جس کو کبھی کوئی سپر اس کے ایسا خواہ گراں مایہ ہے علم
تجھ سے سب انتخاب ہے یارب دستار کو بھی دیدے تو مسلم

کچھ عالم دین کی فضیلت کے بارے میں

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
إِنَّمَا تَجْعَلُنِيْ مِنَ اللّٰهِ مِمَّنْ يَّجْعَلُ الْخَلْقَ مَا

ترجمہ: بیشک اللہ سے اس کے بندوں میں عالم لوگ ڈرتے ہیں۔

مطلب اور مفہوم واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس قدر مخلوق روئے ارض و فلک میں ہے اس تمام مخلوق میں اللہ سے صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں، جو جاننے والے ہیں۔
برادرانِ ملت اسلامیہ! اس عالم آب و گل میں سب اشیاء پر بزرگی رکھتے والا حضور علم ہے۔ اسی طرح جملہ مخلوق میں سے زیادہ افضل وہ ہے جو صاحب علم ہے اور علم پر عامل ہے۔

خوفِ الہی سے جنت ملتی ہے

اس وعظ کے شروع میں بیان کی گئی آیت مقدر سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ عالم لوگ اپنے دلوں کو خوفِ الہی سے معمور رکھتے ہیں اور اپنے قلب میں خوفِ الہی کو جگہ بنا لیا۔ حسن اور بارگاہِ الہی میں مقبول و پسندیدہ عمل ہے جس کا اجر یہ ہوتا ہے کہ جنت میں مکانِ اللہ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے خالقِ حقیقی رب العالمین کا ارشاد ہے: خَلِّيكَ يٰمَنْ عَنِ رَّبِّكَ
یعنی وہ لوگ جنت کے حقدار ہیں جو دلوں میں خوفِ الہی رکھتے ہیں۔

حریرِ ارشاد ہے: أَيْدِيْكَ يٰمَنْ عَنِ رَّبِّكَ جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہا ہے:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَيَٰئِذَا انْجَزَتْ عَمَلُ السَّاعَىٰ

ترجمہ: جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے میں ڈرے اور اپنے نفس کو مانع سے بچالے، اس کی جائے پناہ جنت ہے۔

برادرانِ گرامی! مطلب اور مفہوم یہ نکلا ہر ذلت یہ آگاہ ہوا کہ جس شخص کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ سزاوار جنت ہے اور چوں کہ عالمِ حضرات بھی اپنے دلوں کو اللہ کے خوف سے معمور رکھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے بھی جنت سزاوار ہے۔

پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِکَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الثَّمَلَةُ فِی ثَجْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْثُ یُصَلُّوْنَ عَلَیْ مُعَلِّمِ الْقَابِیْسِ الْحَمَزَةِ. (مشکوٰۃ، صفحہ: 34)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اہل ارض، اہل فلک، یہاں تک کہ چوٹی سوراخ میں اور محسلی دریا میں دعائے خیر کرتی ہیں نیکوں کے سکھانے والے پر یعنی عالم دین پر۔

واللہ! شان ہو تو اس کی کہ عالم دین گھر میں آرام فرما رہے ہیں یا بازار میں شاہک کر رہے ہیں اور دریاؤں، سمندروں کی کھلیں اور سوراخوں کی چوٹیاں ان کے لیے دعائے خیر مانگ رہی ہیں۔ کج ہے کہ اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے عزت بخش دے۔

عَنْ تَوْبِیْلِ بْنِ قَنِیْسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدُّدَّاءِ فِی مَسْجِدٍ فَبَعَثَ نَجَّاءٌ فَزَجَلَ قَالَ: يَا أَبَا الدُّدَّاءِ إِنِّیْ جِئْتُكَ مِنْ عِدَّتِیْهِ الرَّسُولِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَحْمَدُ فِی بَلَدَیْنِ بِأَنَّكَ تَحْفَظُهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُ بِحَاجَتِهِ قَالَ: فَبَايَ سَوْفَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَقُولُ: مَنْ سَلَكَ طَرِیْقًا یَبْتَغِیْ فِیْهِ عِلْمًا سَلَكَ طَرِیْقًا إِلَى اللَّهِ بِهِ طَرِیْقًا مِنْ طَرِیْقِ الْحَقِّ فَإِنَّ السَّلاَمَةَ لَتَطْغَىٰ أَجْبَعَتْ قَارِطًا بِحَالِیْهِ الْعِلْمِ. (مشکوٰۃ)

ترجمہ: کثیر بن قنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابودرداء کے مراد و شریک کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اسے ابودرداء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہرہ پر سے آیا ہوں ایک حدیث کے لیے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کرتے ہو۔ میں کسی اور حاجت کے لیے نہیں آیا۔ ابودرداء نے

فرمایا کہ واقعی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص ایسے دانت پر چلتا ہے جس میں علم حاصل کیا جاتا ہے تو اللہ اس کو راجت پر چلاتا ہے اور غالباً علم کی رضا کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔

سبحان اللہ! اگر یہ علم افضل ہے کہ جس شخص نے ابھی تحصیل علم نہیں کیا بلکہ وہ اس مسیبن مصروف ہے تو بلا شک اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اعزازہ کریں ذرا اس اوقات کا جب کہ وہ تحصیل علم میں کسی حد تک کامل ہو جائے۔ کیا آپ اعزازہ کر سکتے ہیں ایسے شخص پر اللہ کی کس قدر نعمتیں نازل ہوں گی۔

حکایت: ایک طالب علم کی نظر سے گزری۔ دل میں خیال شیطانی ابھرا اور جہنم میں جہنمی اعدا پیدا ہوا۔ شاید اس کے دماغ کا کوئی اسکرول صلیا تھا کہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ساری دنیا اپنی بد قسمتی کو دعوت کرے۔ حدیث کے متعلق جان کر اس نے اپنی جوتیوں کے تلووں میں کیسل اور بیضیں لگوائیں کہ جب ملائکہ میرے قدموں میں پر بچھاؤں گے تو میں کیلوں اور منگوں سے انھیں بکھل دوں گا۔ ملائکہ رب قدوس و جبار و قہار کی نورانی مخلوق میں ان کی اسٹلٹ پارکواں والی سیڑیاں شاق گزری، خیرت الہی غضب ناک ہوئی اور تہرا الہی بن کر اس طالب علم پر یوں نازل ہوئی کہ اس کے دونوں پاؤں میں مرض اٹکھ پیدا ہو گیا۔ (نہجۃ الحلال)

مرض آکلہ ایک ایسا مرض ہے کہ جسم کے جس عضو کو ہو جائے وہ عضو اپنے آپ کو کھاتا ہے۔ اس طالب علم کو کم فنی اور شوخی کی مزا ملی اور اس کے پاؤں خود کو کھا گئے۔

حکایت: ایک مرتبہ ایک طالب علم بغرض تحصیل علم ایک عالم دین کے پاس جا رہا تھا۔ بعض لوگ اپنی زبان کو کامیاب نہیں رکھتے اور بے وقت کی راغنی چیخیں برکتے ہیں ایسے نادان لوگوں کی زبان اللہ کے لیے باعث سوء و زیاں بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے سروں پر سنگ نہیں ہوتے بلکہ وہ بھی دوسرے صاحب عقل لوگوں میں گھلے ہوئے رہتے ہیں۔

اس طالب علم سے ایک صاحب حجاج نے ازراہِ محضر کہا۔ میاں صاحبزادے! اپنے قدموں کو زرا ہواش اٹھا لو تاکہ ملانگسا اپنے پردوں سے محروم نہ ہو جائیں۔ بے چارہ نادان تھا، اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا۔ بے وقت کی راگنی جھجھڑیٹا اور سینہ چا کا کاجن سے سینہ چا کا کاجن چمن کے ہرود

لڑائی کا باعث بن گیا۔ اس طرح کہ قدرت الہی سے اس کے دلوں پاؤں خوراک ہو گئے۔
(نور الماس، صفحہ: 69)

مشکوٰۃ شریف، صفحہ: 37 کی حدیث ہے جس کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَجْوَدُ جُورًا، فَقَالُوا: لَطْلَةٌ وَمِنْ لُذَّةِ أَعْلَمَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَجْوَدُ جُورًا لَكُمْ أَكَا أَجْوَدُ نَبِيٍّ أَتَمَّ وَأَجْوَدُكُمْ مِنْ تَعْدِيهِ زَجَلْ غَلَفَ عَلِمًا فَتَعَرَّفَ النَّبِيُّ إِلَى الْعَيْنَةِ أَمْرًا وَاعْتَدَا وَفَعَلُوا وَقَالَ أُمَّةٌ وَاجِدَةٌ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے بڑا نیک کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ بڑا نیک ہے، پھر میں تم اس اولاد آدم سے زیادہ نیک ہوں اور میرے بعد ان میں وہ شخص زیادہ نیک ہے جس نے علم سیکھا اور اسے پھیلا، یا اس کو قیامت کے دن ہنسنے والے میں سے ایک امیر کے لایا جائے گا۔

عَنْ عَوْنٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْنِي مَشْفُوعٌ بِرَبِّهِ ابْنِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ: هُوَ مَنْ لَا يَشْتَعِي
صَاحِبَ الْعِلْمِ وَصَاحِبَ الدُّنْيَا وَلَا يَسْتَوْعِيهِمَا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَرَى قَادِرًا عَلَى الْعِلْمِ
وَأَمَّا صَاحِبُ الدُّنْيَا فَيَتَحَادَى فِي الْكُلْفِيَّاتِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْنِي أَنَّ الْإِنْسَانَ لَيُظَلِّي أَنْ وَافَقَ
سُتْلَى قَالَ: وَقَالَ الْأَمِيرُ أَلْمَا يَخْلُقُ ابْنَ اللَّهِ مِنْ عِتَابِهِ الْعَلَمَاءُ

ترجمہ: حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ وہ
 حریس ہیں جو سیر نہیں ہوتے۔ ایک صاحب علم، دوسرا صاحب دنیا اور دونوں برابر نہیں ہیں۔
 ہر حال میں صاحب علم اللہ کی رضا زیادہ کرتا ہے اور صاحب دنیا سرکشی میں زیادہ ہوتا ہے۔ پھر
 عبداللہ نے یہ آیت تلاوت کی کہ تَلَّانِ الْاِنْسَانَ لِيَفْغَلِ اَن رَّاَهُ اسْتَغْلٰی (ہرگز نہیں، ہے
 شک ہی انسان سرکشی کرتا ہے اس لیے اچھے تھیں بے پرواہ دکھا۔ اور دوسرے شخص کے حق میں
 یہ آیت تلاوت کی کہ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (یعنی اللہ سے اس کے بندوں میں سے
 علما ڈرتے ہیں۔)

مَا كَانَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ الْإِيمَانِ لَكَ أَنْ تَقُولَ مِنْ صَدَقُوا جَارِيَةً أَوْ عَلِيٍّ يُنْقَلِبُ بِهِ أَوْ
وَلَيْسَ صَالِحٌ يَدْعُوهُ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر عینِ عمل (جاری رہتے ہیں) ایک صدقہ جاریہ دوسرے وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے تیسرا نیک بچہ جو باپ کے لیے دعاغیر مانگا ہو۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى عَالِمًا فَعَالِمًا رَأَى رَأْيِي وَمَنْ صَاحَ عَالِمًا
فَعَالِمًا صَاحَ صَاحِي وَمَنْ جَاسَ عَالِمًا فَعَالِمًا جَاسَ جَاسِي وَمَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَعَالِمًا
جَالَسَ جَالِسِي (منه المجلس، صفح: 67)

في الجنة. (نزهة المجالس، صفحہ: 67)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے میرے سے مصافحہ کیا، جو کسی مجلس میں بیٹھا گویا اس نے میری مجلس میں بیٹھا اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا اُسے قیامت کے روز اللہ جنت میں بٹھائے گا۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ الْعَالِمُ أَوْ الْجَعَلِيَّةُ عَلَى قَرْيَةٍ رَفَعَ لَهُ
الْعَذَابَ عَنْ مَقَرِّهَا أَزْوَاجَ نِسَاءٍ.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب عالم دین یا طالب علم کسی ہستی سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہستی کے قبرستان سے 40 میلان کے لیے خزاں اٹھاتا ہے۔

اب مشکوٰۃ شریف اور خزینۃ المجالس میں رقم شدہ احادیث ملاحظہ فرمائیے:

1- ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے گئے اور بازار والوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں پر ہو اور مسجد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ لوگ بازار چھوڑ کر مسجد کی طرف گئے اور لوٹ کر حضرت ابو ہریرہ سے ہوئے کہ ہم نے میراث کا ثمن نہیں دیکھا۔ انھوں نے کہا پھر تم نوگوں نے کیو دیکھا؟ جواب ملا کہ ہم نے ایک جماعت کو دیکھا جو اللہ کا ذکر کرتی تھی، تلاوت قرآن پاک کرتی تھی اور علم کی تعلیم دیتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔

2۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماں باپ کے چہرے پر نگہ ڈالنا عبادت ہے، اور نظر ڈالنا عبادت ہے اور عالم کے چہرے پر نگہ کرنا تمام عبادتوں کی اصل ہے۔

(تذكرة الواعظين، صفحہ: 78)

جانب رسالت کتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابن مسعود! تمہارا گھڑی بھر علم دین کے حلقہ دروس میں بیٹھتے اس حالت میں کہ نہ کوئی علم ہاتھ سے چھوڑا اور نہ کوئی حرف لکھو تمہارے لیے ہزار قلام آزاد کرنے سے بھتر ہے۔ اس واسطے کہ عالم کا مرتب اللہ کے نزدیک ہزار شہیدوں اور حافظوں سے بزرگی میں زیادہ ہے۔ جو شخص کسی عالم یا طالب علم کی مدد کرے گا خواہ وہ مدد معمولی ہی کیوں نہ ہو، مثلاً ایک لقمہ روٹی یا ایک ٹکڑا کھڑایا ایک پیالہ پانی یا کوئی ٹوٹا ہوا قلم یا کاغذ تو اس شخص نے گویا 70 بار خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر ثواب عطا کرے گا گویا اس نے کوہ اُحد کے برابر زر خالص اللہ کی راہ میں دیا اور 70 رائج کیے ہوں۔ اور 70 ربیوں کو کھانا یا کھلایا ہو، اور تمام عمر اس کے ثمرۂ اعمال میں اس کی خطائیوں میں رائج نہ کی جائیں گی۔ علم کی خدمت کا ثواب ہزار رکعت نفل سے زیادہ ہے۔

(تذکرہ الاولیاء، ص 78، 79)

قادیسی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت عالم کسی جلعے میں آئے اور حاضرین جلساس کی عظیم کے لیے پورے طور پر نہ کھڑے ہوں تو قیامت کے دن وہ لوگ میری شفاعت سے محروم رہیں گے اور جو شخص عالم کو ایک درہم دے یا بیٹ بھرا کھانا کھلائے یا پانی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیک بخت ادا دے سرفراز فرمائے گا اور وہ شخص بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ (تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ: 79)

علم کا افضل کام ہے

۴۲۷-۱۰

اس لیے اس باب کو ختم کرنے کی اجازت دیں۔

☆☆☆

گیارہواں وعظہ

طالب علم کی فضیلت

ہمارے اسلاف اس کائنات عالم آب و گل میں بعد از نبوت سب مراتب اور درجات سے بلند مرتبہ اور درجہ علم کا ہے اور جس شخص کے پاس علم ہو، اس کا مرتبہ بھی دیگر تمام مراتب والوں سے بلند اور عظیم ہے۔ علم اور عالم کی فضیلت کے بارے میں کچھ ماحول تحریر میں لایا جا رہا ہے۔ سب سے قبل احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔

چند احادیث ملاحظہ فرمائیے:

پہلی حدیث: **إِنَّ التَّائِبَ لِكَيْفَ لَمْ يَخْضَعْ أَجْبَعَةً تَارَةً ظَالِمٍ أَلِيمٍ**۔ (مشکوٰۃ، ص 34) یعنی فرشتے اپنے پر طالب علم کی رضا کے لیے بچاتے ہیں۔

دوسری حدیث: **عَنْ عَائِشَةَ إِذَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْسَىٰ إِنْ أَنَّهُ مَن سَلَكَ سَلَكًا فِي ظَلَبِ الْعِلْمِ سَلَكَ لَهُ ظَرْفُ الْجَنَّةِ**۔ (مشکوٰۃ، صفحہ 36)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ اللہ عزوجل نے میری طرف وحی فرمائی کہ جو کوئی طلب علم کے راستہ میں چلا ہے تو میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہوں۔

تیسری حدیث: **عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَشْقَاءِ اللَّهِ مِنَ النَّاسِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ الْعِلْمَ قَوْلَ الْبَيْتِ لَيْسَ بِمُحْسِنٍ بِبَيْتِهِ مَا مِنْ مُتَعَلِّمٍ يَتَلَبَّفُ إِلَّا تَلَبَّفَ عَالِمٌ وَلَا تَكُنْ لَكَ بِحَقِّ قَدَمٍ عِنَّا تَقْبَلُكَ وَتَكُنْ لَكَ بِحَقِّ قَدَمٍ مَبْرُورَةٍ فِي الْجَنَّةِ وَتَحْمِلُ عَلَى الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ تَحْمِلُكَ**۔ (نزہۃ المجالس، صفحہ 69)

سوانح مرتبہ

خواص بکثرت

حرف

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آرزو رکھتا ہے کہ دوزخ سے آزاد ہونے والوں کو دیکھے تو وہ طالب علموں کو دیکھے۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ طالب علم کی عالم کے دروازے پر نہیں آتا جاتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کی عبادت لکھتا ہے اور ہر قدم کے عوض جنت میں ایک شہر تیار کرتا ہے اور وہ جب زمین پر چلا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔

معرجہ یا ماحول سے طالب علم کی فضیلت بخوبی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک شہر بنا دیتا ہے، سال بھر کی عبادت لکھتا ہے اور زمین پر چلنے سے زمین بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے اور طالب علم دوزخ کی آگ سے آزاد ہوتا ہے۔

بھائی اللہ! جب اس قدر فضائل ہوں تحصیل علم کے تو یقیناً وہ شخص بے چارہ قسمت کا مارا ہوگا جتنی اولاد کو علم دین سے آراستہ نہ کرے اور یقیناً خوش نصیب اور باسعادت ہیں وہ لوگ جن کی اولاد کو علم دین سکھتی ہیں اور پھر دوسروں کو سکھاتی ہیں۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَغِبَ إِلَى طَلَبِ الْعِلْمِ حَقَّ حَقِّهِ جَنَّةٌ عَلَى النَّارِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَائِكَةُ إِنْ مَاتَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَكَانَ قَبْرُهُ رَوْحَةً مِنْ رِيَاحِ الْجَنَّةِ وَلَوْ تَبِعَ لَهْ فِي قَبْرِهِ مِثْلُ نَهْرٍ وَابْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَغِبَ إِلَى طَلَبِ الْعِلْمِ حَقَّ حَقِّهِ جَنَّةٌ عَلَى النَّارِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ مَلَائِكَةُ إِنْ مَاتَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَكَانَ قَبْرُهُ رَوْحَةً مِنْ رِيَاحِ الْجَنَّةِ۔ (نزہۃ المجالس، صفحہ 69)

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قدم طلب علم میں خراب آلود ہوں اللہ تعالیٰ لازماً اس کے جسم پر حرام کر دیتا ہے اور اس کے دونوں فرشتے اس کے لیے مستحق قرار کرتے ہیں اور اگر تحصیل علم میں مر جائے تو مرتبہ شہادت حاصل کرتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، تاسع نظر اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے اور اس کے دائیں جانب اسے مسابو کی 40 قبریں اور بائیں جانب کی 40 قبریں آگے سے 40 قبریں اور پیچھے سے 40 قبریں پیچھے کی طرف روشن کر دی جاتی ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاهَدَ النَّفْسَ وَهَوَّ يَتَغَلَّبَ الْجَلَدُ لِلْعَقْلِ بِهَذَا السَّلَامَةِ فَتَحْتَهُ وَتَحْتَهُ النَّبِيُّ خَدَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ (مشکوٰۃ)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو موت آئے اس سال میں کہ وہ علم حاصل کرتا ہے تاکہ اسلام کو زندہ کرے، جنت میں اس کے اور انبیائے کرام کے سچے صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔

طالب علم کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث ملاحظہ ہو:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلّٰهِ يَتِيمًا مِنَ التَّلَاوِيكِ حِمْدًا وَالْعُلَمَاءَ كَمَا يَتِيمًا مِنْ بَنِي الْفُقَرَاءِ (محاسن سنن، صفحہ: 109)

ترجمہ: ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کی سیاحی سے فرشتوں کے سامنے فکر کرتا ہے جیسا کہ خون شہید اس سے مہابت فرماتا ہے۔

علم عبادت ہے اور عالم عابد سے افضل ہے

حضرات اعظم بھی دیگر عبادات کی طرح ایک عبادت ہے۔ مگر انکی عبادت ہے کہ جو دیگر عبادتوں سے افضل ہے۔ چوں کہ یہ دیگر عبادات سے افضل ہے، اس وجہ سے اس عبادت کا حساب دیگر عبادت کے حساب سے افضل داخل ہے۔

اس کے ثبوت میں درج ذیل احادیث ملاحظہ فرمائیں:

ابن عباس کا یہ قول نسب ظہور اور قردل بتا دے: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَكَادُ رُسُ الْوَلَدِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ غَزْوَةً مِنْ رَاغِبَةٍ بِهَا. (مشکوٰۃ، صفحہ: 36)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رات کے ایک پہلے کے لیے بھی علم کا درس دینا رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔

مطلب یہ نکلا کہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے یہ بہتر ہے کہ تھوڑی دیر علم کا درس دیا جائے یا مطالعہ کیا جائے یا علم کے بارے میں کچھ لکھا اور سنا جائے۔ (خطابہ صفحہ: 106)

کشف المنہر، صفحہ: 16 کا یہ اقتباس ملاحظہ ہو:

فَضَّلَ الْعُلَمَاءُ غَزْوَةً مِنَ اللَّيْلِ غَزْوَةً مِنَ النَّوَسِ (زواجر ابن حجر)

ترجمہ: علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے افضل ہے۔ بہترین دین پر روزگاری ہے۔

لَيْلِي الْعُلَمَاءُ غَزْوَةً مِنَ اللَّيْلِ غَزْوَةً مِنَ النَّوَسِ (کشف المنہر، صفحہ: 16)

ترجمہ: تھوڑا علم بہت عبادت سے افضل ہے۔

کشف المنہر، جلد اول، صفحہ: 17 کی درج ذیل حدیث ملاحظہ فرمائیں:

بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لِي رَسُولٌ لَوْلَا لَنْ تَغْدُو تَعْلَمُ ابْنُ قَيْنٍ يَكْتَابُ لِمَنْ يَغْدُو وَجَلَّ غَزْوَةً لَكَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِائَةً زَكَاةً وَلَا تَغْدُو تَعْلَمُ ابْنُ قَيْنٍ الْعُلَمَاءُ عَمِلَ بِهِ أَوْلَهُ يَغْدُو تَعْلَمُ لَكَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِائَةً زَكَاةً.

ترجمہ: حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آیت قرآن پاک کا سیکھنا سو رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تیسرا یہ ہے جاگ کر ایک باب علم کا سیکھنا خواہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، ہزار رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔

بیان کی گئی مندرجہ بالا روایات اس بات کی مظہر ہیں کہ علم جملہ عبادات ناقص سے بہتر ہے اور اس طرح عالم عابد سے بہتر ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو دین کے بارے میں سمجھ ہو جو ہے اور وہ اس کے بارے میں شعور رکھتا ہے، اس شخص سے بہتر ہے جو بے علم اور جاہل ہے، خواہ گوشہ نشین اور عابد ہی کیوں نہ ہو۔ اس قول کی صداقت کے لیے درج ذیل احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں:

عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا قَالَ: رَسُولٌ لَوْلَا لَنْ تَغْدُو تَعْلَمُ ابْنُ قَيْنٍ يَكْتَابُ لِمَنْ يَغْدُو وَجَلَّ غَزْوَةً لَكَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِائَةً زَكَاةً وَلَا تَغْدُو تَعْلَمُ ابْنُ قَيْنٍ الْعُلَمَاءُ عَمِلَ بِهِ أَوْلَهُ يَغْدُو تَعْلَمُ لَكَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِائَةً زَكَاةً.

ترجمہ: حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو شخص کے بارے میں پوچھا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا جو کہ فرض نماز پڑھتا مگر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو نیک باتیں سکھاتا تھا اور دوسرا دن بھر روزہ رہتا اور ساری رات عبادت میں کھڑا رہتا، ان میں سے کون افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت جو

فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے اس عالم پر جو سارا دن روزہ رکھتا ہے اور رات بھر عبادت میں گزارتا ہے، اس قدر ہے جس قدر میری فضیلت تمہارے ادنیٰ آدمی ہے۔ یعنی بے شمار فضیلت ہے۔

کشف الخمر، صفحہ: ۱۸ کی یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَجَاءُ بِالْعَالَمِ وَالْعَالَمِينَ قَيْنِقَالَ وَالْعَالَمِ
أَقْدَحِلُ الْجَنَّةِ وَيُقَالُ لِلْعَالَمِ قَفْ حَقْلٍ تَشْفَعُ لِلْعَالَمِ بِمَا آخَسْتُمْ أَهْلَهُ.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو معشر عالم اور عابد کو لایا جائے گا، پھر عابد سے کہا جائے گا کہ وہ جنت میں جائے اور عالم کو کہا جائے گا کہ تھو سہرو، تاکہ لوگوں کی سفارش کرے بلکہ اس اچھی تعلیم کا جو تو نے ان کو دی۔

کشف الخمر کے اسی صفحہ پر ایک اور تحریر یوں مرقوم ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ: وَاجِدْ أَقْدَحِلُ الشَّيْطَانِ مِنَ الْوَالِدِ عَالِمٍ

ترجمہ: ایک عالم (فقیر) ہزار عابدوں سے زیادہ شیطان پر سخت ہے۔

چشتیان سہریہ کے روح رواں شیخ سہری رحمۃ اللہ علیہ بھی صاحب علم کو عابد پر فضیلت قرار دیتے ہوئے گلستاں میں یوں رقم طراز ہیں:

صاحبہ بدر آسمان حضرت انصاف

بفکرت عہد صحبت طرائف طسریق را

ایک بزرگ نے خانقاہ کی صحبت کو چھوڑا اور کتب میں تشریف لائے:

گفتیم میان عالم و عابد چہ مسروق بود

کہ کردی اختیار از این مسریق را

ترجمہ: میں نے پوچھا کہ عالم و عابد میں کیا فرق تھا کہ جس کی وجہ سے تو نے اس گرفت کو اختیار کیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی کھلی موج سے باہر لے جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اوبے ہوئے کو بچائے۔

گویا عالم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوؤں کو طہ کی روشنی

کی روشنی میں بٹھا کر بچا لیتا ہے، جب کہ عابد اس اعزاز سے محروم ہے۔

تذکرۃ الاولیاء عظیم، صفحہ: 79-80 پر مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بری خوشنودی چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ میرے دوست کی تعظیم کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کا دوست کون ہے؟ فرمایا کہ میرا دوست طالب علم ہے اور مجھ کو ملائکہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جس شخص نے طالب علم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ جس نے اس سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جو اس کے پاس بیٹھا گویا وہ میرے پاس بیٹھا اور جس نے اس کی تعظیم کی اس کے لیے بلا حساب و کتاب ہمیشہ کے لیے جنت ہے، کیوں کہ دو معشرہ میری امت کا شفع ہوگا۔

ترجمہ: الاولیاء عظیم، صفحہ: 34 پر عالم کی فضیلت کے بارے میں یوں درج ہے:

حضرت مجدد الشاہین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مومن کے درجے سے بے نظیر علم پنج درجات کی بنا پر عمل سے افضل ہے:

۱۔ علم غیر عمل کے حاصل ہوتا ہے، جب کہ عمل علم کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

۲۔ علم عمل کے بغیر نفع دیتا ہے اور عمل علم کے بغیر نافع نہیں ہے۔

۳۔ علم چراغ کی مانند ایک نور ہے، جب کہ عمل علم سے روشن ہے۔

۴۔ علم مقام انبیاء سے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علمانی اور انکس کے پیغمبروں کی مانند ہیں۔

۵۔ علم ہفت الہی اور عمل بندوں کی ہفت ہے، اور اللہ کی ہفت بندوں کی ہفت سے بہتر ہے۔

اسی کتاب، صفحہ: 33 پر مرقوم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرئیل علیہ السلام سے عالم کا درجہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ امت کے چراغ ہیں، دنیا اور آخرت میں خوش ہوں گے۔ وہ لوگ جو عالم کے مرتبے کو پہنچیں گے اور جن لوگوں نے عالموں سے بغض رکھا اور ان سے گستاخی اور بے ادبی کی ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔

والوں کے لیے عظیم خوش خبری ہے کہ علم حاصل کرنا اور علم کی محفلوں میں بیٹھنا اور دہشت جنت کے انہجوں میں جانے کا جب بیٹے گا، کیوں کہ علم کی محفل جنت کی کیا ریوں میں سے ایک کیا ری ہے۔
 البتہ صفحہ ۱۸۰ حضرت لقمان کا فرمان درج ہے جو انہجوں نے اپنے بیٹے کو پایا تھا۔

تَابِعِي عَلَيْنَا بِمَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ وَاشْتَعِ كُلَّامَ الْحُكَمَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُجِيبُ قُلُوبَ
الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْحِكْمَةِ كَمَا يُجِيبُ الْكَارِضَ الْمُنْتَهَةَ بِوَيْلِ النَّظِيرِ - (كشف المunde، ص 18)

سے مردودوں کو زندہ فرماتا ہے، جیسا کہ مردہ زمین کو مسمول و حار بارش سے زندہ فرماتا ہے۔
 قارئین گرامی! آج کا یہ دور ترقی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ایجادات کا دور ہے، اور
 عجیبہات کا دور ہے۔ ان میں سے ایک بڑا اور دیوبکر عجوبہ یہ بھی ہے کہ اپنی تمام تر ترقی کے
 لوازمات پر دورِ حرم و ہوس اور مصلح و لالچ کا دور ہے۔ اس دور میں ہر شخص خوب سے خوب تر کی تلاش
 میں مگن رہا ہے۔ کلی سے بھول جتنے کو بے قرار ہے۔ اے ہر دم غریب سے امیر بننے کا انتظار
 ہے۔ اس گن میں، اس شوق میں اور اس جستجو میں ہم کچھ اس طرح سے محو ہیں کہ اپنے ہر احساس کو
 بھلا جاتے ہیں، ضمیر کی ہر آواز کو دبا جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہمارے دلوں سے محو ہو چکی ہے اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ فلک بھی
 ہماری کٹھن قلم پر دروہ ہے، کیوں کہ ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ ہمیں اس کو زندہ کرنا ہے، نسخہ کیسیا
 سے اس کو حیات بخشی ہے اور نسخہ کیسیا ہمیں فقط اور فقط عاقلِ عالم سے حاصل ہو سکتا ہے، ان کی
 محنت ہمیں نسخہ کیسیا بخشی گی۔

عالم کی مجلس عابد کی مجلس سے افضل

مکتوبہ، صفحہ 38 کی حدیث ملاحظہ ہو:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِهِ
فَقَالَ: لَا تَمُتَا عَلَى عَمَلٍ وَاجِدْهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِمَا. أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَمُتُونَ لِلَّهِ وَيَتْرَكُونَ

بارہواں وعظ

علمائے دین کی مجلس کی فضیلت

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو۔

برادران اسلام! اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی بنیاد سچائی اور حقیقت پر ہے۔ اس وجہ سے اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ اور چوں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اس لیے اس کے پیروکاروں کو سچائی کی تلقین کی جا رہی ہے کہ سچائی حاصل کرنے کے لیے ہتھوں کے ساتھ دلوں کے ساتھ حقیقت سے کھینچ کر حقیقت کا اظہار اور ایمانے عظام اور علمائے دین کی محبت سے بڑھ کر ہم کو کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ ان ہی کی مجال سے دین کی آیات کھول کر بیان کی جاتی ہیں اور رحمت الہی کی بارشیں ہوتی ہیں اور سینہ چاکاں جن سے سینہ چاکاں چمن کا طلب ہوتا ہے۔ بیڑے پار ہوتے ہیں، لوح انسانی دھوئی کی قسمیں تہذیب ہوتی ہیں اور مقدر کا ستارہ چمکتا ہے اور خوشبوئے ہوائے جنت سے روح تک خوشی سے سرشار ہو جاتی ہے، اس لیے کہ مجلس عالم دین جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہوتی ہے۔ اگر اس میں کسی صاحب کو کوئی شک ہے تو سچائی کے ثبوت کے لیے درج ذیل حدیث پاک ملاحظہ ہو:

إِذَا مَرَّ تُحْمَرُ بِرِيَّاتِ الْجَنَّةِ قَارَتْغُوا قَالُوا: وَمَا بِرِيَّاتِ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: تَجَالِسُ الْعُلَمَاءُ
(كشفت لهم مكتوبة)

ترجمہ: جب تم جنت کی کیا ریوں کے پاس سے گزرو تو چہ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جنت کی کیا ریوں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ علم کی مجلسیں، یعنی علما کی صحبت۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد مقدس میں اہل علم اور علماء کی صحبت اختیار کرنے

وَيَقْبَلُونَ الْجَوَالَ فَنَهَضَ أَفْضَلُ وَبَعْدَهُ مُعَلِّمًا أَفْضَرُ جَلَسَ فَيُفَضِّلُ (مشکوۃ، صفحہ 36)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد میں دو مجلسوں کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ دونوں خیر ہیں، لیکن ان میں سے ایک دوسرے پر افضل ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ان کو حطافہ مائے اور چاہے تو روک دے۔ دوسرے تو یہ لوگ فخر یا علم کے ہیں اور جاہل کو سکھاتے ہیں۔ چنانچہ یہ افضل ہیں اور میں مسلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھر آپ ان کے پاس بیٹھ گئے۔

مندرجہ بالا حدیث سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کسی سے کچھ سیکنا اور کسی کو سکھانا بہت احسن عمل ہے۔ کیوں کہ اس سے علم کی روشنی ایک سے دوسرے پہنچے تک منتقل ہوتی ہے، پھر آپ نے علما کی مجلس کو اختیار کیا اور ہمیں علم دیا کہ ہم بھی علما کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے سینوں کو منور کر سکتے ہیں۔

درۃ الناصحین، صفحہ 36 پر ”منہاج المسلمین“ کی ایک حکایت درج ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے دروازے کے قریب شیطان کو کھڑے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابلیس! اس جگہ کیا کر رہا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو کر اس نمازی کی نماز خراب کر دوں لیکن مجھے اس خوابیدہ شخص کی طرف سے خدشہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نمازی سے کیوں نہیں ڈرتا، جب کہ عبادت اور مناجات میں ہے اور اس خوابیدہ شخص سے کیوں ڈرتا ہے کہ یہ سویا ہوا ہے اور غفلت میں ہے۔ شیطان نے کہا کہ اس نمازی کی نماز خراب کرنا بڑا آسان ہے، کیوں کہ یہ جاہل ہے اور سونے والا عالم ہے، اگر میں نمازی کو یہ کادوں اور اس کی نماز فاسد کروں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں عالم بیدار ہو کر اس کی اصلاح نہ کر دے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل کی عبادت سے عالم کی نیند بہتر ہے۔

مندرجہ بالا تحریر سے دو باتوں کی وضاحت ہوتی ہے:

1۔ علم سے بے بہرہ شخص رات بھر عبادت کرنے سے بھی عالم پر فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔

2۔ عالم شخص سے شیطان بھی ڈرتا ہے، خواہ عالم نیند ہی میں کیوں نہ ہو۔

محبت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے عالم کی مجلس اختیار کی گویا اس نے بڑی مجلس اختیار کی اور جو شخص عالم کے پاس بیٹھا گویا وہ میرے پاس بیٹھا۔

زبدۃ الجالس، صفحہ 67 پر یہ حدیث مرقوم ہے: یَمْنَنُ جَالِسٌ عَلَیْهَا فَکُلُّهَا جَالِسٌ وَفَمَنْ جَالَسَ فِی الدُّنْیَا جَلَسَ فِی الدُّنْیَا وَفَمَنْ جَالَسَ فِی الدُّنْیَا جَلَسَ فِی الدُّنْیَا

ترجمہ: جو کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا ہے گویا وہ میری مجلس میں بیٹھا ہے اور جو میری مجلس میں دنیا میں بیٹھا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو جنت میں بیٹھائے گا۔

مجلس علما کے فائدے

تذکرۃ الاولیاء عظیم، صفحہ 80-81 میں ہے درج ہے کہ خیرہ ابوالیث عمر قندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عالم کے پاس بیٹھے اور اس سے علم حاصل کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تب بھی اس کے لیے علم سات کرامتوں کا باعث ہے:

• طالب علم کی اس فضیلت پائے گا۔ • جب تک وہ شخص عالم کے پاس بیٹھا رہے گا گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ رہے گا۔ • وہاں سے نکلے گا تو اس پر رحمت کا نزول ہوگا۔ • جب تک عالم کے پاس بیٹھا رہے گا تب تک اس پر برائے برائے کماؤں کا نزول ہوتا رہے گا۔ • جب تک وہ سنا رہے گا اس کے علمے اعمال میں برائے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ • ملائکہ اس کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیں گے اور وہ ان میں مل جائے گا۔ • اس پر ہر اٹھنے والا قدم اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اس کے مراتب بلند ہو جائیں گے اور نیکیاں بڑھادی جائیں گی۔

حریز تحریر ہے کہ ان فضائل کے علاوہ اللہ تعالیٰ 6 کرامتیں اور عطا فرماتا ہے:

• جتنی بار وہ عالم کی مجلس میں بیٹھے گا ہر بار اس کا ایک درجہ بلند کیا جائے گا اور اس پر رحمت کا نزول ہوگا۔ • نئے لوگ اس کی پیروی کریں گے ان سب کے برابر اس کو ثواب ملے گا اور ان

لوگوں میں سے کسی کا خواب کم نہ ہوگا۔ جو شخص اس کی تابعداری سے بخشا جائے گا وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اہل فسق و فجور کی محبت سے اس کا دل سرد ہو جائے گا۔ مومنین و صالحین کے طریقے میں داخل ہوگا۔ وہ شخص ارشاد الہی کے مصداق ہوگا ﴿كُلُّ نَفْسٍ رَافِقَةٌ لِّفَتْنٍ﴾ یعنی اللہ والے بنو اس سے مراد علماء و فقہاء اور صالحین ہیں۔ یہ نصیحتیں اس شخص کے لیے ہیں جو عالموں کی مغل میں جفہ کر کچھ یاد نہ کرے اور جو شخص علمائے فیض اٹھائے اور ان کی تعیبات محفوظ رکھے اس کے لیے اس سے ہزار درجہ زیادہ فضیلت ہوگی۔

حکایت: صحیح مسلم اور دیگر صحاح میں مسہب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ آج سے کچھ زمانہ قبل ملک شام پر ایک بہت بڑا بادشاہ حاکم تھا۔ بادشاہ کی تمام تر سلطنت تمام تر افعال و کردار اور حکومت کی ذمہ داری ایک جادوگر کے سر تھی۔ جو اس ملک میں اپنی حساب و گری سمیت موجود تھا۔ جادوگر ہی اس سلطنت کا کرتا و کرتا تھا اور تمام سلطنت کا روح رواں تھا۔ اگر کوئی دشمن اس ملک پر چڑھائی کرتا تو جادوگر اپنے جادو کے کرشمے دکھاتا۔ مجاذ جنگ کی نوبت نہ آنے دیتا، اپنے جادو کی بجلیاں گر کر دشمن کو ہلاک کر دیتا اور دشمن فتح مندی کے خواب آنکھوں میں سجائے، دل میں ملک شام پر حکومت کرنے کی آرزو چھپائے ملک عدم کے سفر پر روانہ ہو جاتا اور اگر اندرون ملک کوئی شورش مراءعتی اور کوئی شوریدہ سر بادشاہ سے تین پانچ کرنے کے لیے کمر بستہ ہوتا تو بادشاہ جادوگر کو حکم دیتا اور وہ اپنے جادو کے زور سے شور و شش کو دباتا اور شوریدہ سر کو بادشاہ کی اطاعت پر مجبور کرتا۔

گردش لیل و نہار نے جادوگر کو بوڑھا کر دیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ معظم! میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب لگتا ہے کہ میرا جام حیات چھلک جائے گا۔ سینہ چاکاں، جن سے سینہ چاکاں، جن کا کلاب ہونے والا ہے۔ قبل اس کے کہ فرشتہ میرے لیے پیام بھجلا لے، میں اپنے جادو اور اپنا علم کسی اور کے سینے میں منتقل کرنا چاہتا ہوں تاکہ بعد از مرگ سلطنت کا کدو بار چل سکے۔ اس مقصد کے لیے مجھے اپنے غلامان پر اعتماد میں سے ایک ذہین لڑکا مصلحہ کیجیے۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ ذہین اور ہوشیار لڑکا جادوگر کے سپرد کر دیا جائے جو اس سے صبح و شام جادو سیکھا کرے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور ایک لڑکا مقرر کر دیا گیا جو مقررہ اوقات میں

جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے جادو کے اسرار و رموز سے آگاہی حاصل کرتا۔ گردش لیل و نہار کے ساتھ اس لڑکے کا یہ معمول جاری رہا لیکن قدرت کو یہ منظور نہ تھا کہ لڑکا جادو کالیں سیکھے، بلکہ قدرت تو اسے کسی اور کام کے لیے منتخب کر چکی تھی اور اس کے ہاتھوں کسی کام کی تکمیل چاہتی تھی۔ ایک دن وہ لڑکا جادوگر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک جم غفیر دیکھا جو ایک گھر سے نکل رہا تھا۔ جذبہ تجسس سے مجبور ہو کر اس لڑکے نے لوگوں سے صورت حال دریافت کی تو علم ہوا کہ یہ ایک بزرگ کا گھر ہے۔ ایک گوشہ نشین عالم کا گھر ہے جو لوگوں کو صراحت مستقیم کی طرف بلاتا ہے۔ سچی باتوں کا پرچار کرتا ہے اور عبادت الہی میں مجبور ہوتا ہے۔ ان باتوں سے لڑکے کے دل میں شوق کی آگ بھڑکی کہ اس خدا سیدہ شخص کی زیارت سے شرف ہونا چاہیے، اتنی شوق اسے اس گھر میں لے گئی۔ وہاں اس نے اس درویش کا کلام بہت کیا۔ درویش کا کلام لڑکے کے دل میں اتر گیا۔ درویش کی باتوں میں ایب عر اور اثر تھا کہ یہ جادوگر کی باتوں میں نہیں تھا۔ بزرگ کی باتوں میں جو حریف تھا اس نے لڑکے کو اپنے حلقے گرفت میں لے لیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے اس بزرگ کے گھر میں رک جاتا۔ حقیقت اور سچائی کی باتیں سنتے ہوئے اسے دیر ہو جاتی اور وہ دیر سے جادوگر کے پاس جاتا۔ گردش وقت کے ساتھ اس کا بھی معمول رہا۔ ایک روز جادوگر نے حکم نادر شاہی صادر کر دیا کہ اسے لڑکے کو تو دیر سے نہیں آیا کرے گا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ جناب گھر میں دیر ہو جاتی ہے۔ گڑھ ہوا یہ فسانہ، یہ نقلی اور فرضی داستان، یہ قصہ عجیب اور یہ ناکام کہانی، یہ خود ساختہ داستان جادوگر کے دماغ کو نہ بھائی اور اس نے سب کچھ بادشاہ سے کہہ دیا۔ بادشاہ نے مسرمان ہاری کیا کہ لڑکے کو صبح سویرے روانہ کیا جائے۔ درباری حضرات نے عرض کیا کہ جہاں چاہا وہاں جہاں سے توڑ کا صبح سویرے روانہ ہوتا ہے، اگر اس کو دیر ہوتی ہے تو رواہ میں، گھر میں نہیں۔ بادشاہ اور جادوگر یہ سن کر لڑکے پر خفا ہوئے اور تصور کیا، یہ گمان کیا اور اس خیال میں رہے کہ رواہ میں لڑکا کھیل کود میں کھو جاتا ہے۔ انھوں نے حقیقت کی جستجو کی۔ کرتے بھی کیسے کہ قدرت گردش لیل و نہار خلق کو کچھ اور ہی تماشا دکھانا چاہ رہی تھی۔

ایک دن وہ لڑکا جادوگر کے گھر سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے ایک ماجرا دیکھا کہ بہت سے

لوگ نگلی کے ایک طرف کھڑے ہیں۔ جس کی وجہ یہ بھی کہ نگلی کے سر سے پرایک بہت بڑا سائب کھڑا تھا جو لوگوں کو گزرنے نہیں دیتا تھا۔ لڑکے کے ذہن میں اچانک نگلی کو ندی اس سے سوچا کہ آج امتحان کا وقت آگیا ہے۔ زمانہ کی گھڑی تریب ہے۔ کھرے اور کھونے کی پہچان کا لمحہ آگیا ہے کہ جادوگر کی محبت اچھی ہے یا عالم کی۔ اس نے ایک پتھر اٹھا یا اور اللہ تعالیٰ سے کہا ہوا۔ اے مالک ہولاک! اگر گوشہ نشین کے عقائد و نظریات، جادوگر کے افکار و مذہب سے بہتر ہیں تو اس سانپ کو ہلاک فرما تا کہ میری یہ بے بس مخلوق اس سے نجات حاصل کرے اور ان کے دل خوف سے آزاد ہوں۔ بعد ازاں اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا سنک راہ سانپ پر دسے سارے پتھر سانپ کو لگا درود عدم کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ لڑکے پر حقیقت کا اظہار ہو گیا کہ جادوگر سے عالم کے عقائد و نظریات بہتر اور اچھے ہیں۔ اس کو کھرے اور کھونے کا پتہ چل گیا، اس کی آزمائش درست نگلی، امتحان کا نتیجہ درست نکلا۔ دھر لوگ سنا نے میں آگئے، انکشت بدعلاں رو گئے، پھر شور مچانے لگے کہ لڑکا جادو میں کمال حاصل کر گیا ہے۔ بات ہوتوں سے نگلی اور کھونوں چوٹی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جادوگر اور بادشاہ کو بھی علم ہو گیا اور وہ خوشی سے سرشار ہو گئے۔ کیوں کہ ان کے خیال سے یہ جادو کا کمال تھا جو لڑکے نے دکھایا۔ بات گوشہ نشین عالم تک بھی پہنچی اس کا دل دھڑک اٹھا، وہ سمجھ گیا کہ لڑکا مقام و رایت کی جانب گامزن ہے اور اب اس پر مصائب کا پلار آگرے گا۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں کہا کہ اب تو اللہ کے فضل سے بزرگ ہو گیا ہے۔ تیرے کام کی حد فقط میں جانتا ہوں۔ ہاں! یہ بات جان لے کہ اس راہ میں قدم قدم پر تجھے مصائب کا سامنا کرنا ہوگا۔ خبردار! مصائب میں گھبرا یا نہیں کرتے اور ہاں! امیرانہام و نشان کی کو نہ بتانا۔ لڑکے نے عہد کیا، بیجاں باندھا کہ اس کا بھرم نہیں توڑے گا۔ اس کا نام و نشان کسی کے علم میں نہ لائے گا۔ اس عالم کی محبت نے یہ رنگیں گل کھلایا کہ وہ لڑکا مقام و ولایت حاصل کر گیا۔ ایسے مریض جن کے علاج سے حکما اور طبیب عاجز تھے۔ اس کے ہاتھوں شفا پانے لگے۔ اندھے اس سے چربائی حاصل کر کے دنیا کے خوش رنگ نظاروں کو دیکھنے لگے۔ کوڑھے شفا یاب ہو کر احساں کمتری سے نجات حاصل کر گئے۔

خلق خدا اگر دل لیل و نہار اور چشم فلک نے یہ تماشا دیکھا۔ لیکن یہ معمولی تماشا تھا، کیوں کہ

جادوگر تریب جو کہ ابھی پرودہ پوش تھا اور ایک روز وہ تماشا شتاب ۲۱ کر ع لم غضبیت بھی ایک اور تماشا ہوا تھا جو کہ ابھی پرودہ پوش تھا اور ایک روز وہ تماشا شتاب ۲۱ کر ع لم غضبیت سے عالم حقیقت میں آگیا۔ ہوا یوں کہ بادشاہ کا مصاحب چشم تماشا کی روشنیوں سے محروم ہو گیا۔ اس نے لڑکے کی تعریف سنی اور اس کا شہرہ سنا تو خیال کیا کہ مجھے بھی اس لڑکے کے پاس حسانا چاہیے۔ شاید قسمت بدل جائے اور مجھے روشنیاں حاصل ہو جائیں۔ اس نے بہت سے تحائف بھیجے اور لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض پیرا ہوا کہ میرے حال پر رحم فرماؤ۔ لڑکے نے لچے اور لڑکے کی جنش دی کہ اسے شخص! میں کون اور کیا میری بساط کہ تجھے یا کسی اور کو ہزار زبان تر جان کو یوں جنش دی کہ اسے شخص! میں کون اور کیا میری بساط کہ تجھے یا کسی اور کو شتاب کروں شتاب تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اگر تو اسلام لائے اور بت پرستی سے کنارہ کشی ہو کر بادشاہ کو اپنا پروردگار نہ مان تو میں بارگاہ الہی میں دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا سے بہکن کر دے، تیری آنکھوں میں روشنیاں بھر دے۔ چنانچہ وہ اندھا اس لڑکے کے ہاتھوں شرف۔ اسلام ہوا۔ لڑکے نے دعا کی۔ ہدف اجابت کا سینہ چاک ہوا۔ سینہ چاکان جنم سے سینہ چاکان جنم کا ملاپ ہوا اور اس اندھے کو روشنی مل گئی۔ اس کا دل خوشی سے معمور ہو گیا اور معول کے مطابق بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو درود حضرت مسین لودہ زن ہو گیا۔ تعجب کی بجلیاں اس کی نگاہ کو خیرہ کر گئیں۔ حیرانی اور تعجب سے معمور لہجے میں ہوا۔ تجھے چشم تماشا کی روشنیاں کس طرح مل گئیں؟ جب کہ ملک کے تمام طبیب تیرے علاج سے کام لور ل چار تھے۔ پھر ایسی کون سی تدبیر ہے یا کون ہستی ہے جس نے تجھے کو چشم تماشا کی روشنیاں دے کر تجھے حیات نو بخشی ہے؟ وہ مصاحب عرض پیرا ہوا کہ اے بادشاہ! یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، میرے معبود کا کرم ہے کہ اس نے مجھے بغیر کسی حیل و حجت کے چشم تماشا کی روشنیاں بخشی ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا: کیا وہ پروردگار میرے علاوہ کوئی اور ہے۔ مصاحب نے جواب دیا کہ اے بادشاہ! ہاں! وہ پروردگار ایسا ہے کہ جو میرا پروردگار ہے اور تیرا بھی پروردگار ہے، بلکہ سارے جہان کا پروردگار ہے۔ بادشاہ یہ سن کر سکت رہ گیا، پھر غضب ناک ہوا اور اس کے غضب کی بجلیاں تڑپ تڑپ کر مصاحب پر گرتی رہیں اور سوال کرتی رہیں کہ تجھے با حید کہوں سے ملا؟ مصاحب کا حوصلہ بادشاہ کے غضب کی بجلیاں جلا کر خاکستر کر گیا اور وہ بل پڑا کہ مجھے فلاں لڑکے نے یہ عقیدہ سکھایا ہے۔ بادشاہ نے فوری طور پر اس کی طلبی کا پروانہ

جاری کر دیا۔ لڑکا بادشاہ کے پاس گیا اور یوں فرما بیٹے کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے کہا: اسے لڑکے ہماری مہربانی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے تجھے جادوگر کے پاس بھیجا اور وہاں سے تجھے جادو کا علم حاصل ہوا جس کے باعث تجھے یہ مرتبہ اور مقام ملا کہ تو بیہودوں کو شفا دیتا ہے اور مردوں کی سیال کرتا ہے۔ ہماری مہربانیوں کا صلہ تو اس کفران نعمت کی شکل میں دے رہا ہے کہ ایک ایسا شخص جو میرے نکلنے پر پل کر بڑھا ہے تو اسے کسی اور پروردگار کا تابع کر رہا ہے۔ وہ لڑکا شفا دہندہ آئینہ زبان سے گویا ہوا اے بادشاہ! مجھ میں اور تجھ میں اتنی طاقت اور برتری نہیں کہ کسی کو شفا دیں اور تیرا جادو اگر بھی اس طاقت سے محروم ہے، بلکہ شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں سب بیماریوں کی شفا ہے۔

بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ اس لڑکے کو جتنے عذاب کیا جائے، اس لیے کہ یہ لڑکا جادوگر سے بھاگ گیا تھا اور اب معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے کسی اور سے یہ باطل عقیدہ حاصل کیا ہے۔ اس تمنا سے عجب کی خبر جادوگر کو بھی ہوئی اور وہ اقس و خیراں بادشاہ کے دربار حاضر ہو کر عرض کرنے لگا: بادشاہ سلامت! کافی دنوں سے یہ لڑکا غیر حاضر رہتا ہے اور نہ معلوم کہاں جاتا ہے۔ درباریوں کو بھی خوش آمد کا موقع آ گیا۔ وہ کہنے لگے: عالی جاہ! یہ لڑکا صبح گھر سے چلا ہے مگر معلوم نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ بادشاہ نے لب نازین کو پیش دے کر کہا کہ اس پر تشدد کی انتہا کر دو، اور اس وقت تک زد و کوب کر دو کہ یہ بتا دے کہ اس نے یہ عقیدہ کہاں سے حاصل کیا ہے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور لڑکے پر تشدد شروع ہو گیا۔ لڑکے نے عالم گوشہ نشین سے دھرم کا تھا، بیان باندھا تھا کہ اس کا نام دشتان نہیں بتائے گا، مگر بادشاہ کی جانب سے دیے گئے تشدد نے اس کے پائے ثبات میں نفوذ ڈال دیا، بیان ٹوٹنے لگا اور سارے دھرم و حمید بادشاہ کے تشدد کے تل بے پناہ میں بہہ نکلے۔ لڑکے کی قوت برداشت جواب دے گئی اور بے اختیار اس کی زبان سے اس عالم گوشہ نشین کا نام و پتہ نکل گیا۔

ہائے ہائے! بیان اور صورت رو گئے، دھرم و فقاہت ہو سکے اور دھرم کا بھرم لوٹ گیا، مگر بات میں قدرت کی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔

لڑکے کی زبان سے عالم کا نام و پتہ نکلا اور بادشاہ نے اس کی طبیعت کا فرمان جاری کر دیا۔

فوری طور پر عیس ہو گئی۔ عالم کو بلا یا گیا۔ وہ تمنا شا جس کا آقا لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجے سے ہوا تھا، اب انتہائی سستی خیز موڑ پر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے عالم سے کہا: اپنے دین کو چھوڑ دے ورنہ تیرا جسم آرمے سے کلڑی کی طرح چیر دیا جائے گا۔ عالم نے جواب دیا: جو بادشاہ کی مرضی ہو کرے، میں اپنے دین سے نہ بچوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے آرمے سے چیرنے کا حکم دے دیا۔ عالم کے جسم کو آرمے میں رکھ کے چیر دیا گیا اور اس کا جسم اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ دھرمی خوشن رنگ میں رنگ گئی اور عالم نے اپنے خون سے داستان حق رقم کر دی۔ اپنی جان کے بدلے دین کا سودا کر دیا، دنیا کے بدلے آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ حیات فنا کے بدلے حیاتِ دوام حاصل کر لی۔ اس کے بعد مصاحب سے کہا گیا کہ تو راہ حق سے ہٹ آ جا، ورنہ تیرا حشر بھی اس عالم جیسا ہو گا۔ اس مصاحب نے بھی جان کے بدلے دین کا سودا کر لیا۔ اپنے خون سے داستان حق کا انگا باب تحریر کیا۔ دنیا کے بدلے آخرت کی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ حیات فنا گنوا کے حیاتِ دوام کا حصول کر لیا۔

بادشاہ نے اس سستی خیز باب کی کچھ سطور کو عالم اور مصاحب کے خون سے تحریر کیا مگر پھر بھی نہ سمجھ سکا کہ آخر وہ کون سی شے ہے جس کے بدلے دونوں نے اپنی جان دے دی۔ نادان تھا حقیقت نہ جان سکا اور تمنا شا کو اگلے سستی خیز موڑ پر لے آیا۔ یوں کہ اس نے لڑکے سے کہا: اسے لڑکے انور نے دیکھا، اب تو محض سے کام لے اور اپنے دین سے بیزار ہو جا، ورنہ تیرا حشر بھی ان سے مختلف نہ ہو گا۔ لڑکا لذت حق سے شناسا ہو چکا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی بلند چوٹی پر لے جاؤ اور اس سے کہو کہ دین تبدیل کر لے، اگر یہ تعمیل حکم کرے تو اسے وہاں سے لے آؤ اور مقرب ہر گاہ ہٹاؤ اور اگر انکار کرے تو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرادو، تاکہ اس کا وجود ریحہ و ریحہ ہو کر نفاذ میں بکھر جائے، اس کا نام و نشان مٹ جائے اور آئندہ سلسلے اس سے عبرت حاصل کریں۔ درباری لڑکے کو پیسا ز پر لے گئے تو لڑکے کے ہونٹوں سے یہ الفاظ نکلے اور بارگاہِ الہی کی جانب پرواز کر گئے۔

"یاد رہے ان کے شر سے محفوظ رہا۔"

آئنا و احد میں ان الفاظ نے رحمت الہی پر دستک دی۔ رحمت حق کو جوش آیا اور وہ اپنے

پکارنے والے کی مدد کے لیے اس طرح آئی کہ چانک پہاڑ میں زلزلہ آگیا اور بادشاہ کے تمام درباری داخل مار ہو گئے اور وہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس کو کیلے دیکھا تو سوال کیا کہ تیرے ساتھی کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا میں نے جس اللہ کی راہ میں قدم اٹھائے ہیں، اس اللہ نے مجھے ان سے محفوظ رکھا۔ بادشاہ ترپ اٹھا کہ اس کی زبردستی بہ عزتی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے چند دوسرے آدمیوں سے کہا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ، اور اگر دین سے نہ بھرے تو دریا کی لہروں کے سپرد کر دو، تاکہ بھیدیں اس کا گوشت کھا جائیں۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور لڑکے کو بٹھا کر وسط دریا میں لے جایا گیا۔ لڑکے نے پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور دل کی صدا بارگاہ الہی میں نامہ بر کے طور پر روانہ کی، جس نے آہن راحہ میں ارض سے عرش کا فیصلہ طے کیا اور لڑکے کا پیغام ان الفاظ میں سنایا۔

"یا اللہ! مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما۔"

ایک بار پھر سینہ چاکان جن سے سینہ چاکان جن کا مطلب ہوا اور کشتی اٹل گئی، جس سے بادشاہ کے تمام درباری غرق آب ہو گئے مگر لڑکا محفوظ رہا اور بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور اسے حیران ہونا ہی تھا، کیوں کہ یہ لڑکا تو اس کے لیے سوہان روح بن گیا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اب تم نے کیا کیا ہے؟ لڑکے نے سارا قصہ ہلک و ملک و کاست بیان کر دیا۔ بادشاہ سنانے میں آگیا کہ کیسا لڑکا ہے اور کیسا کا دین ہے کہ اس پر کوئی حربہ بازی نہیں کرتا۔ لڑکا گویا ہوا۔ اے بادشاہ! اگر تو مجھے ہر صورت میں قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کے بے مجھے ایک میلہ کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے بے باکی سے پوچھا: میلہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ اس شہر کے سارے لوگوں کو بیرون شہر ایک صحرا میں جمع ہونے کا حکم دے دیا جائے۔ سچ صحرا میں مجھے ایک سولی پر چڑھایا جائے، پھر مکان میں ایک ناک چڑھانا، پھر ہم اللہ رب العظام پر تہ کریمہ نشانہ دینا و درکمان چھوڑ دینا۔ میرا جام حیات چمک جائے گا۔ میری روح جسد خاکی سے نکلے گی اور سینہ چاکان جن سے سینہ چاکان جن کا مطلب ہو جائے گا، فرقتیں قریبوں میں بدل جائیں گی تو خوش ہوگا کہ میرا قتل ہو جائے گا اور میں راضی ہوں گا کہ میری جان رب کے نام پر نکلے گی۔ بادشاہ نے سوچا کہ اب اس ناک کا ڈراپ سین ہو جانا چاہیے۔ اس نے اس لیے پلنگ

کی۔ ٹوٹ صحرا میں جمع ہو گئے۔ سچ صحرا میں سولی پر لڑکے کو لٹکا دیا گیا اور پھر بادشاہ نے ہم اللہ رب العظام پر تہ کریمہ چھوڑ دیا۔ وہ تیر غلام کی پیشانی پر لگا۔ غلام نے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا اور کہا میں تمہارے مقصود کو پہنچ گیا، میری جان میرے رب کی راہ میں ذبح ہو رہی ہے۔

پس تمہاری اپنے عشق بکلی کا انداز بڑا اٹھکھا تھا، جس نے ہر چشم تماشاکو جنموز ۱۱۱ اور لوگوں کے دلوں پر چھائی ہوئی رشت کو دور کر ڈالا اور وہ بیک زبان گویا ہوئے:

افتخار یزب اللہ لایہ ہم اس غلام کے رب پر ایمان لائے۔

راہ عشق ہے وہ راہ یارو! یاس سولی پہ جاں لٹائی حسابی ہے
عشق میں نہیں میں اور تو کا جس کو عشق میں ہستی اپنی مٹائی جاتی ہے
عشق میں یارو! ہے کیف دوسرور ایسا بلا سے جائے، اگر جان حسابی ہے
عشق ہے یارو! وہ قبلہ کہ یاس گر پکارو تو خود خدا ہی آتی ہے
خدا ہی تو کیا خود خدا مل جاتا ہے عشق میں ایسی بھی اک فصل آتی ہے

بادشاہ کی سوچ کے مطابق تماشاکو ڈراپ سین نہ ہو سکا، بلکہ وہ ایک نیا موڑ اختیار کر گیا۔

دراں لوگ حقیقت سے باخبر ہو گئے تھے کہ اس غلام کا رب صاحب قوت ہے اور بادشاہ کمزور ہے جس ہستی ہے، چنانچہ لوگ بادشاہ کے خلاف ہو گئے۔

مصائبین نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت! ابھی ہوا جس کا غدر تھا، وہی ہوا جو نہ ہونا چاہیے تھا، یعنی یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ غلام کا رب صاحب قوت ہے اور بادشاہ عاجز و کمزور ہے اور اس قدر بے بس ہے کہ ایک لڑکے کو اپنی ذہانت اور تدبیر سے قتل نہ کر سکا۔ اس صورت حال پر بادشاہ حواس باختہ ہو گیا اور غصے میں آ کر روئے دیا کہ سارے شہر کے کوچوں کے سروں پر خندق کھود کر ان میں آگ بھردی جائے اور جو اپنے دین سے نہ بھرے، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ حکم کی تعمیل شروع ہو گئی۔ خندق ہر گلی اور کوچ میں تیار کر کے اس میں آگ روشن کر دی گئی اور عام منادی کرادی گئی کہ جو اس لڑکے کے دین سے منحرف نہیں ہوگا اس کا جوڑ آگ میں بھون ڈالا جائے گا۔ اس تماشاکو دیکھنے کے لیے بادشاہ اور دیگر مصائبین آ گئے اور کہیں بچا کر خندقوں کے قریب بیٹھ گئے، کچھ دیر گزری کہ ایک ایسی عورت کو اسیر کر کے لایا

میا جس کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا۔ جب بادشاہ کے ملازمین اس عورت کو آگ میں ڈالنے لگے تو عورت آگ سے ڈر گئی اس کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ اس کا بچہ جھلس جائے گا۔ شعور لا شعور نے اس کے قدموں کو پیچھے ہٹا دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ابھی اس عورت کو آگ میں نہ ڈال جائے شاید یہ اس لڑکے کے دین سے بچ جائے۔ اتنے میں عورت کا شیر خوار بچہ بہ آواز بلند بولا اسے داد مہربان! نہ ڈر، یہ ڈرنے کا مقام نہیں ہے، یہ رواج ہے، ہر خوف سے الپا وہ ہو جاوے آنکھیں بند کر کے آگ میں کود جا۔ ان شاء اللہ آگ انداز گلستان پیدا کر دے گی۔ عورت کو بچے شیر خوار بچے کی آواز سے بہت حوصلہ ہوا، اس نے ہر قسم کے خدشوں کو بالائے حلقہ رکھ کر آگ میں چھلانگ لگا دی۔

بادشاہ اور جوہری یہ تماشا دیکھ رہے تھے مگر ان کو معلوم نہ تھا کہ اب ان کے ظلم و ستم کا قہر شاہ ڈراپ سین کے قریب ہے۔ ان کے اس کھیل کا چراغ گل ہونے والا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی عورت کی حرمت پامال کی گئی، غیرت حق جوش میں آگئی اور عورت کی حرمت پامال کرنے والوں کو عبرت ناک سزا دی گئی۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورت کو اس کا اصلی مقام دیا۔ اس لیے کسی مقام پر اس کی حرمت اور تقدس کی پاسداری کو برداشت نہیں کیا گیا اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ اور اس کے حواری غلم و ستم میں بہت بڑھ گئے، انھوں نے عالم کے خون سے دھرتی کو رنگین کیا، مصاحب کا خون کیا اور پھر معصوم اور بے گناہ لڑکے کا قتل کیا مگر غیرت حق خاموش رہ کر تماشائی بنی رہی کہ شاید بادشاہ سمجھ جائے مگر ایسا نہ ہوا۔ بادشاہ کا ظلم بڑھتا گیا اور پھر جب اس کے ظلم کا نشانہ ایک عورت بنی تو غیرت حق تماشائی نہ رہ سکی اس کو جو شش آیا جس ہی عورت نے آگ میں چھلانگ لگائی، آگ بھڑکی، اس کے شعلے اور چنگاریاں بلند ہو کر بادشاہ اور دیگر درمیان سلطنت کی جانب پھینکیں اور کرسیوں پر بیٹھیں ان کو جلا کر ترسین خاک بنا دیا۔ جو شش کا کرنے آئے تھے خود شکار ہو گئے۔ ابھی کچھ دیر قبل جو تماشا دیکھ رہے تھے اب وہ خود دروں کے لیے تماشا بنے ہجرت بن گئے۔ ہر خندق پر یہی صورت حال پیدا ہوئی۔ جہاں ایمان کو جھانے کے لیے آئے تھے، خود جہل کر خاک ہو گئے اور جن اہل ایمان کو آگ میں ڈالا گیا، امت رب کریم نے ان کو آگ کی گرمی سے بچا لیا اور ان کی روحوں کو قبض کر کے جنت الفردوس میں

(تفسیر عزیزی، پارہ دوم، صفحہ ۱۲۳)

پہنچا دیا۔ حضرت گمراہی اقبال و جگر حدت ایمان سے آشنا ہونے کر نہیں، اگر ہوئے تو ٹھیک کر آپ عالمی حاصل میں شرکت کرتے ہیں، اگر نہیں ہوئے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل مردہ ہے اس کو زندہ کریں کہ اس میں آپ کی کامیابیوں کا راز پنہاں ہے۔ دلوں کو زندہ کرنے کا ایک ہی نسخہ کیا معلوم کی گئی ہے۔

علمائے دین کی عزت و احترام اہل ایمان پر واجب

ایسے لوگ جن کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، ہمارے لیے قابل صدا احترام ہیں اس لیے کہ ان کی توقیر دین کی خاطر ہوتی ہے، ان کی عزت و تکریم دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علمائے کرام کی عزت و توقیر کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے: **تَقِيسُ مِنْ أَقْبَعِي مَنْ لَمْ يَحْجَلْ تَكْبِيْرًا وَ تَأْوِيْلًا عِلْمَ عِيْزٍ وَ تَأْوِيْلًا عِلْمَ عِيْزٍ وَ تَأْوِيْلًا عِلْمَ عِيْزٍ**۔ ترجمہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالموں کی قدر نہ پہچانے۔ (زواجر، صفحہ 78)

علمائے دین کی بے عزتی دین کی بے عزتی

زواجر، صفحہ 78 پر مرقوم ہے:

لَقَدْ تَرَكْنَا قُلُوبَنَا وَ هَمَزْنَا بِهَذَا الْإِسْلَامِ وَ كُنَّا لِنُعْلِمَ وَ أَمَانَهُ مُقْبِلًا۔
تین اشخاص کی بے عزتی نہ کرے گا مگر منافق:

- ۱۔ بڑا حاسدن۔
- ۲۔ عالم دین۔
- ۳۔ عادل بادشاہ۔

مندرجہ بالا حدیث مقدمہ سے یہ بات بخوبی واضح ہے کہ عالم دین کی بے عزتی کرنے والا منافق ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایک اہل ایمان کسی اس کی جرأت نہیں کرے گا کہ عالم دین کی بے عزتی کرے، بلکہ مومن تو عالم کی خوبیوں کو اپنے سر پر رکھنا فرمایا کرتا ہے۔
نہجۃ المجالس، صفحہ 68 پر درج ہے: **مَنْ قَبِلَ دَأْسَ غَايِبٍ فَلَهُ بِحُلِّ شَفْعَةٍ حَسَنَةٌ**۔

ترجمہ: جس شخص نے کسی عالم کے سر پر بوسہ دیا تو اسے ہر باں کے عوض ایک شاہ شاکہ درۃ الناصحین، صفحہ 39 پر مرقوم ہے:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غریب ایک نہ مانا یا آئے گا کاست کے اندر علا و فقہا سے بھاگیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو تین بلاؤں میں مبتلا کرے گا اول ان کے کام میں برکت نہ ہوگی۔ دوم ان پر ظالم بادشاہ مسلط کیا جائے گا اور سوم یہ کہ ایسے لوگ دنیا سے سب ایمان ہو جائیں گے۔

حکایت: غنیۃ الہاد، جلد اول، صفحہ 15 پر ایک حکایت یوں مرقوم ہے:

ہارون رشید بادشاہ علم و ادب کا شیدائی و دلدادہ تھا۔ اس نے سینے کو اسی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور عرض کیا کہ میں کو علم و ادب سے روشناس کرانیں۔ آپ اس لڑکے کو علم و ادب کا درس دینے لگے۔ ایک روز بادشاہ حضرت امین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا۔ دیکھا کہ آپ دفتر شہزادہ میں ہیں، در شہزادہ پانی ڈال رہا ہے۔ اس صورت حال پر بادشاہ بہت غصا ہوا اور آپ سے کہا میں نے شہزادہ کو آپ کے پاس بھیجا تھا کہ آپ کے یہاں علم و ادب کی فراوانی ہے اور آپ شہزادے کو علم و ادب سے بہت اچھی طرح روشناس کرانیں گے ورنہ آپ نے فقط اس قدر علم و ادب سکھایا کہ لوٹنے سے پانی ڈال کر وضو کر رہے ہیں۔ قضا نے علم و ادب تو یہ تھا کہ شہزادہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کا پاؤں دھوتا۔

حکایت: نزہۃ المجالس، صفحہ 68 پر ایک حکایت یوں درج ہے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی تھے۔ ایک بار آپ سواری پر سوار ہو رہے تھے کہ اہل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے آپ نے جو دیکھا کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو رہے ہیں تو آگے بڑھے اور سواری کی نگاہ قائم کی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اپنے عہد کے ساتھ اس طرح سلوک کریں۔ یہ سنتے ہی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور بوسہ کر فرمایا کہ ہم کو بھی ایسا ہی حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اس طرح سلوک کریں۔

صاحب علم بڑے مرتبے اور بلند درجہ کا حامل

یہ کرامۃ الاولیاء، صفحہ 80 پر مرقوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص سات دن تک علم کی باتیں نہ سنے۔ اللہ تعالیٰ اس کے 70 برس کے اعمال حسنة اکارت کر دیتا ہے۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو سنا، حضرت عائشہ حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس روئے ہوئے تشریف لائے۔ انھوں نے کہا اے علی اکیوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی حالت پر روتا ہوں جو مدتوں علم کی روئے ہوئے فرمایا کہ میں جنگوں میں رہنے والے ان لوگوں کی حالت پر روتا ہوں جو مدتوں علم کی باتیں نہیں سنتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھسری ہو گئیں اور در رکعت نماز نفل پڑھ کر یہ دعا مانگی یا اللہ اے لموں کے رزق کو منتشر کر دے، تاکہ وہ لوگ شہروں اور قصبوں میں گھوم پھر کر ایسے خلق خدا کو جو راجہ حق میں آنا چاہتی ہیں، علم و ادب کی باتیں ان کے گوش گزار کریں تاکہ وہ قیامت کی سختیوں و آفتوں سے نجات حاصل کر سکیں۔

صاحب علم بے پناہ فضیلت کا حامل

درۃ الناصحین، صفحہ 35 پر یوں درج ہے کہ علم کے تین حروف ہیں:

● مین ● لام ● میم

بعض عارفوں کے نزدیک "مین" کا اشتقاق "علین" سے ہے، "لام" کا "لطف" سے اور "میم" کا "ملک" سے ہے۔ عالم کو مین یلمین میں لے جاتا ہے، لام اس کو لطیف کر دیتا ہے اور ہم اس کو مطلق پر مالک کر دیتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ شرافت علم پر اللہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ارشاد ولالت کرتا ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کہیں کہ اے میرے رب! مجھ کو علم میں ریادتی دے۔ یقیناً اللہ نے آپ کو جملہ کمالات سے نوازا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا ہے کہ علم سے زیادہ کسی شے کے لیے زیادتی طلب نہ کریں۔

☆☆☆

تیر ہواں وعظ

بے عمل واعظ کی برائی

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْغَيْظِ الرَّجِيحِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَتَكْفُرُونَ النَّاسَ بِالْبَيِّنَاتِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

(سورہ بقرہ، آیت 44)

ترجمہ کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو کیا عقل نہیں رکھتے؟

حضرات گرامی! تحصیل علم کا اصل مقصد اور صحیح نظر کیا ہے؟ تو آئیے اس سلسلے میں ہم آپ کو بتادیں کہ علم کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پہنچنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کے دین متین کی معرفت، احکام الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور کسی قسم کا بہانہ نہ کرنا اور اس پر بالعرف اور نجی عن المسکر کے اصول پر عمل کرنا ہے۔

واضح رہے کہ یہ اصول بڑا اہم اصول ہے اور تمام معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کا باعث ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب دوسرے مسلمانوں کو اعمال حسنت کی طرف بلانا ہے اور نجی عن المسکر سے مراد خود کو ایسے کاموں سے روکنا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے ہر ایک اس اصول پر عمل پیرا ہو جائے تو ان شاء اللہ ہمارا سماج معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جائے گا۔ امر بالمعروف اور نجی عن المسکر کا اصول اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی فرد کی کو اچھے اعمال کی طرف بلاتا ہے مگر خود ان اعمال کی جانب راغب نہیں ہوتا تو دوسرے شخص پر مظاہرہ کوئی اثر نہ ہوگا۔ آج کے اس پر فتنہ دور میں ایسے واعظ موجود ہیں جو کہ امر بالمعروف تو کرتے ہیں مگر نجی عن المسکر پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے بے عمل واعظ کا وعظ بے اثر ہوگا اور اس کی باتیں

لوگوں کے دل میں اترنے میں ناکام رہیں گی اور کوب اس کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے۔ اس طرح سینہ چاکان چین سے سینہ چاکان چین کا ملاپ نہیں ہوتا اور برائیاں جوں کی توں موجود رہیں گی۔ ایسے ہی بے عمل واعظین کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے:

أَتَكْفُرُونَ النَّاسَ بِالْبَيِّنَاتِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

شان فذول: دنیا میں کئی مذاہب ہیں، مثلاً عیسائیت، یہودیت، کھوڑم اور اسلام۔ ان کے علاوہ بھی کئی ایک مذاہب ہیں مگر اس وقت ہمارا موضوع سخن یہودیت اور اسلام ہے۔ یہودیت مذہب حضرت داؤد علیہ السلام کا لایا ہوا ہے۔ اس مذہب کے علمائے ان کے رشتہ داروں نے جو شرف باسلام تھے دین اسلام کے بارے میں دریافت کیا کہ آیا یہ مذہب سچا ہے یا باطل تو انھوں نے جواب دیا کہ اپنے دین اسلام پر قائم رہو، کیوں کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور برحق ہیں۔ اس طرح ان کا لایا ہوا دین بھی سچا اور برحق ہے۔ ان یہودی علماء نے مسلمانوں کو تو دین پر قائم رہنے کی تلقین کی مگر خود دین اسلام قبول نہ کیا۔ اس وقت یہ آیت اتری:

أَتَكْفُرُونَ النَّاسَ بِالْبَيِّنَاتِ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

قرآن مجید میں ایک جگہ یوں ارشاد ہوتا ہے: لَعَلَّ تَقْوَانُكُمْ غَالَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: دوسروں کو وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔

اس آیت مقدمہ میں ایسے علماء اور واعظین کو خبردار کیا گیا ہے جو امر بالمعروف تو کرتے ہیں مگر نجی عن المسکر نہیں کرتے۔

حضرات گرامی! ہمارے اسکول کے زمانے میں طلبہ کی ایک انجمن ہوتی تھی جس کا نام انجمن غیر اخلاق تھا۔ اس انجمن کے نگراں ہمارے ٹیچر محمد صاحب ہوتے تھے۔ انجمن کے ہر اجلاس میں وہ ہمیں امر بالمعروف اور نجی عن المسکر کی تلقین کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ نجی عن المسکر کے بغیر امر بالمعروف بیکار ہے۔ اس کے لیے وہ ہمیں ایک دکایت سنایا کرتے تھے، وہ دکایت یہ ہے:

ایک بزرگ صاحب کا بھائی چوٹی پر تھا، وہ بزرگ لوگوں کو راجح کی طرف بلاتے

تھے اور ان کا شہر دور دور تک تھا۔ ان کا شہر ایک مائی صاحبہ کی سماعت کو بھی بگڑا بنا گیا۔ جس اتفاق سے مائی صاحبہ کا ایک بچہ تھا جس کو گڑ کھانے کی عادت تھی جو کسی طرح بھی نہ چھوڑتی تھی۔ مائی صاحبہ نے خیال کیا کہ اس بزرگ کے پاس چلنا چاہیے۔ شاید ان کے کہنے سے بچہ گڑ کھانے کی عادت چھوڑ دے۔ مائی صاحبہ نے اس سوچ پر عمل کیا اور بچے کو لے کر بزرگ صاحبہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضرت! میرا یہ بچہ گڑ کھاتا ہے۔ آپ اس کو فرمائیں کہ گڑ نہ کھسایا کر۔ بزرگ صاحبہ نے کچھ دیر سکوت فرمایا، پھر گویا ہوئے۔ مائی صاحبہ بہتر ہو گا کہ آپ کل شریف لائیں۔ مائی صاحبہ واپس لوٹ آئیں اور دوسرے دن بھر بزرگ صاحبہ کے پاس پہنچی۔ بزرگ صاحبہ نے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ گڑ کھانا اچھی بات نہیں ہے، اس لیے تم گڑ نہ کھایا کرو۔ بزرگ کے لہجے میں ایک سحر تھا جس سے بچہ مان گیا کہ میں گڑ نہیں کھاتا گا۔ مائی صاحبہ گویا ہوئیں۔ میں تو سمجھی تھی کہ آپ کوئی لمبا چوڑا عمل کریں گے۔ اگر اتنی سی بات تھی تو کل ہی کہہ دیتے، تاکہ مجھ بوڑھی جان کو پہاڑ چڑھنے اور اترنے کی تکلیف نہ ہوتی۔ بزرگ صاحبہ نے فرمایا، مائی صاحبہ! معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی، مگر بات دراصل یہ ہے کہ کل میں اگر اس کو نصیحت کرتا تو اس پر کارگر نہ ہوتی، کیوں کہ کل میں نے خود گڑ کھا کر تھا۔ اس لیے آپ کو آج آنے کے لیے کہا: مائی صاحبہ واپس آئیں اور واقعی بچے نے گڑ کھا کر چھوڑ دیا۔ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر از حد لازمی ہے، کیوں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔

ہے عمل واعظ کی وعید کے بارے میں چند احادیث ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے:

حدیث ملاحظہ ہو جو تفسیر عزیزی، صفحہ: 213 اور کشف الغمہ، صفحہ: 16 پر مرقوم ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةً أُعْرِي بِهَا بَنُو إِدْرَاجٍ نَقَمُوا شَعَاهُمْ بِمَقَارِئِضٍ مِنْ نَارٍ قُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرِئِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ خَطِيئَاتُ أَقْبَتِكَ الْبَلَدِ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ.

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں ایسی جماعت سے گزرا جس کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کانے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ بے جبرئیل! یہ کون

ہے جبرئیل نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خلیفہ ہیں جو کہتے ہیں مگر کرتے نہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقُولُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْحَقَّ وَيَنْهَى عَنْ الْبَطْلِ فَلَهُ تَحْقِيقُ الْبَيِّنَاتِ بِحُجَّتِهِ لِلنَّاسِ وَتَحْزِينُ نَفْسِهِ. (تفسیر عزیزی، صفحہ: 216)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے اور اپنے نفس کو بھلا دیتا ہے، اس چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے اور خود کو بھلا دیتا ہے۔

ریاض الصالحین، صفحہ: 133 کی یہ حدیث ملاحظہ کریں:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالزَّجَلِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَيَنْفَلِقُ أَفْقَابُ بَطْنِهِ فَيُشَوَّرُ بِهَا كُنَا يَنْدَوِرُ الْجَمَازُ فِي الزَّخَالِ فَيَجْتَنِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ الدَّيْرِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَا لَكَ أَلَمْ تَكُنْ تَلْمِزُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ بَلَى كُنْتُ أَهْمُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آيْتُهُ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآيْتُهُ. (متفق علیہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک مرد کو لیا جائے گا تو اس کے پیٹ کی آئیں نکل پڑیں گی۔ وہ ان آئینوں کے ارد گرد گھومے گا جیسے گدھا بکلی کے گرد گھومتا ہے اس کے پس دوزخی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اسے فلاں! تیرا کیا حال ہے؟ کیا تو ہم کو نیکی کا قلم نہیں کرتا تھا، کیا تو ہمیں بری باتوں سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا کہ ہاں! میں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود نیکی نہیں کرتا تھا اور برائی سے روکتا تھا مگر خود برائی کرتا تھا۔

ذوالحجہ، 777 اور کشف الغمہ، ص 16 پر مرقوم ہے: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْعَادُ عَنَّا تَابَعُوا الْقِيَمَةَ غَالِظَةً لَمْ يَنْفَعَهُ عِلْمُهُ. (طبرانی، معجم)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے سخت عذاب لوگوں سے اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم نے نفع نہیں دیا، یعنی اس نے علم پر عمل نہ کیا۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آكَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَنْظِلُونَ إِلَى آكَاسٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَقُولُونَ يَا فُلَانُ مَا دَخَلْنَا الْجَنَّةَ إِلَّا بِمَا تَعَلَّمْنَا مِنْكَ فَيَقُولُ: إِنَّا نَقُولُ وَلَا تَفْعَلُ. (رواہ طبرانی)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت سے کچھ لوگ دوزخی لوگوں کی

ایک جماعت کی طرف جائیں گے اور کہیں گے کہ تم کس وجہ سے دوزخ میں داخل ہوئے؟ انہوں نے قسم اہم جنت میں داخل نہیں ہوئے مگر اس شے کی وجہ سے جو ہم نے تم سے سیکھی۔ یہ سسن کر کہ کہیں گے کہ یہ اس کا بدلہ ہے کہ ہم قتل کے لیے کہتے تھے لیکن خود قتل نہیں کرتے تھے۔ مشکوٰۃ، باب العلم میں ایک حدیث یوں مرقوم ہے: عَنْ أَبِي الذَّقْنَاءِ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَفْزَى النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ تَيَوَّمَهُ الْبَيْتَةَ عَالِيَةً لَا يَتَقَفَّضُ بَعْضُهَا عَلَى الْآخَرِ۔

ترجمہ: حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مقام دوسرے کے، مگر اسے انتہائی برے لوگوں میں اللہ کے نزدیک روز قیامت وہ عالم ہوگا جس نے اپنے علم سے قطع حاصل نہ کیا۔ مشکوٰۃ، صفحہ 37 پر یہ حدیث مرقوم ہے: عَنْ الْأَخْوَصِ بْنِ حَبْكَبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّيْءِ فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِي مِنَ الشَّيْءِ وَاسْأَلُونِي عَنِ الْخَيْرِ يَقُولُهَا لِنَاسٍ قَالُوا قَالَ إِنَّ شَرَّ الشَّيْءِ شَرُّ الْعُلَمَاءِ فَإِنْ تَخَلَّوْا الْخَيْرَ خَيَّرَ الْعُلَمَاءُ۔

ترجمہ: حضرت اخوص بن حکیم نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برائی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے شر کے بارے میں نہ پوچھو، بلکہ خیر کے بارے میں پوچھو۔ آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا اور فرمایا کہ خیر و ابرار ترین شرارت علما کی شرارت ہے اور بہترین اچھائی علما کی چھائی ہے۔

حضرات گرامی! آج کے اس ایڈوانس اور فائز دور دور میں اکثریت ان پڑھ اور حسیال لوگوں کی ہے اور خاص طور پر ہمارے ملک کا تو بہت برا حال ہے۔ اس کی آدھی سے زیادہ آبادی ان پڑھ اور جاہل ہے اور زیادہ تر لوگ علما کی پیروی کرتے ہیں اور علما کے تابع ہوئے ہیں، اگر عالم نیک ہو گا تو عوام پر اس کا اثر اچھا پڑے گا اور اگر عالم بد عقیدہ یا جاہل ہو تو اس کی دیکھا دیکھی عوام بھی بد عقیدہ ہو جائے گی۔

علمائے یہود اگرچہ تورات میں ماہر تھے مگر خود بے عمل تھے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ان لوگوں کو گدھے کے برابر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

عَقَلُ الَّذِينَ نَجَّلُوا الْقُرْآنَ ثُمَّ لَمْ يَعْمَلُوا مَا فِيهِمْ لِيُتْلَىٰ لَهُمْ أَشْقَىٰ۔ (سورہ بقرہ، آیت ۱۷۵)

ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جن کو تورات پر عمل کرنے کی تکلیف دی گئی، پھر اس کو انہوں نے نہ ادا کیا۔ (مجلس پڑھنے پر انکشاف اور اصل نہ کیا) مثل گدھے کے ہیں جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ نزہۃ المجالس، جلد دوم، صفحہ 78 پر یہ تحریر درج ہے، ملاحظہ ہو:

مقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرے اور اس پر عمل نہ کرے وہ اس عورت کی طرح ہے جو بھلی طور پر زنا کار کتاب کرے اور پھر اس کا حاصل ظاہر ہو گیا ہو اور غفلت میں ذلیل و رسوا ہوئی ہو، اسی طرح جس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا، رب قہار اس کو روز محشر اہل حشر کے دوبرو ظاہر فرما دے گا۔

عالم کا مسئلہ چھپانا گناہ عظیم

آج کا یہ دور حرص و ہوس کا دور ہے۔ ہر شخص حرص و ہوس کی زنجیر میں سرتاپا سبکڑا ہوا ہے۔ حرص و ہوس کی آندھ میں کچھ اس شدت سے چل رہی ہیں کہ بڑے بڑوں کے قدم اکھڑتے جا رہے ہیں، اگر کوئی عالم حرص و ہوس میں مبتلا ہو کر کسی شرعی مسئلے کی روپوشی کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور وہ اس کا اہل نہیں رہے گا کہ امامت کے فرائض سرانجام دے سکے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ بھی اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الْأَبْلَىٰ يُكْفَرُونَ مَا أَكْزَلْنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ تَغْيٍ مَا يَفْقَهُوا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ (سورہ بقرہ، آیت: 159)

ترجمہ: جو لوگ چھپاتے ہیں اسے جو ہم نے اتاری ہیں بیانات اور ہدایت بعد اس کے کہ ہم نے خوب بیان کر دیا ہے کتاب میں لوگوں کے واسطے، ان لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔

حضرات ائمہ درج بالا آیت مقدسہ اگرچہ یہودی علم کے حق میں ہے لیکن عام ہے کہ جس نے مسئلہ چھپا دیا یعنی ہوگا، کیوں کہ مراد عموم الفاظ پر ہوتا ہے نہ کہ خصوصی سبب پر۔ علاوہ ازیں قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہے، اس لیے اس میں ہیکل امتوں کا ذکر کر کے کہا گیا ہے کہ تم، ایسا نہ کرنا، ورنہ تم بھی اسی سلوک کے قرار و درجہ ہو گے۔

مسئلہ چھپانا دردناک عذاب کا موجب

جو عالم دنیا میں دین حق کا مسئلہ چھپائے گا درد بخش اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔
 إِنَّ الْيَقِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ قَلِيلًا وَأُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُخْلِقُهُ اللَّهُ يُؤْتِيهِمُ الْيَقِينَةَ وَلَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (سورہ بقرہ، آیت: 174)

ترجمہ: جو لوگ چھپاتے ہیں اس شے کو جسے اللہ نے نازل فرمائی ہے کتاب سے اور خریدتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت، وہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں گرائیگ اور نہیں کھام کرے گا اللہ ان سے قیامت کے روز اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔

مسئلہ چھپانے والے کے منہ میں آگ کا لگام ڈالا جائے گا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَتَىٰ عَنْ عِلْمٍ عَقِلًا ثُمَّ كَتَمَهُ الْيَقِينُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يُلْجَأُ مِنَ النَّارِ. (مشکوٰۃ، صفحہ: 34)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی ہو جس کو وہ جانتا ہے، پھر وہ چھپائے تو روزِ محشر اس کے منہ میں آگ کا لگام ڈالا جائے گا۔

بے علم کے لیے وعظ کہنا اور فتویٰ دینا وبال عظیم

بارہا عرض کیا جا چکا ہے کہ آج کا دور حرص و ہوس کا دور ہے۔ انسان نے انیکسٹر ایگم کے مختلف طریقے اپنائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعض لوگ علم کے بارے میں پوری فصاحت کرتے نہیں مگر صرف چند ایک کتب کو زیرِ نظر کرتے ہیں اور چند شاعروں کے پر جوش اشعار یاد کر لیتے ہیں اور نئے کی چوٹ پر خود کو علما کے زمرے میں شمار کرتے ہیں اور پھر سادہ لوح اور جاہل لوگوں کو غلط سلفہ وعظ سنا کر جیب گرم کرتے ہیں۔ ان کے متعلق امام ہالفت یہ کہا جاسکتا ہے:

و عذاب میں کہتے ہیں جھوٹ۔ کج فاسد

کج تو یہ ہے جیب گرم کرنے کا اک بہانہ

یہ عالم کو اگر کسی جگہ شری مسئلے سے سنا کر ناپڑے تو ذرا نہیں خوف کھاتے، بلکہ یہ بات انداز میں تک بازی کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ وہ فقط جیب ہی گرم نہیں کرتے، بلکہ اپنی باقیات کو داغدار بھی کرتے ہیں اور۔

ہم تو ڈوبے ہیں منہم کو بھی لے ڈوبیں گے

والی مثال ہوتی ہے کہ خود بھی گناہگار ہوتے ہیں اور محفل کو بھی گناہگار کرتے ہیں، ایسے عا سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے پورا علم پڑھیں، تاکہ درست وعظ بیان کر کے تمہاری نجات کے سامان ہوں۔

بے علم و رخور سائنسہ علما اور مفتیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مَنْ اتَّقَىٰ يَغْفِرْ عِلْمُهُ كَانَ رَحْمَةً عَلَىٰ مَنْ أَفْتَاهُ وَمَنْ أَفْتَاهُ عَلَىٰ أَجْبِهِ يَلْمُزْ يَلْمُزْهُ أَنْ يُلْمَزْ فِي غُلُوهِ فَقَدْ خَالَفَهُ. (مشکوٰۃ، کتاب العلم، صفحہ: 35)

ترجمہ: جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا ہو تو اس کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے فتویٰ دیا اور جس نے اپنے بھائی کو کسی بات کا مشورہ دیا یہ جانتے ہوئے کہ بھائی اس کے غیر میں ہے تو واقعی اس نے خیانت کی۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 25 باب العلم میں مرقوم ہے: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ يَرْأِيهِ فَلَمْ يَتَّبِعْهُ أَمْ لَعْنَةُ مِنَ النَّارِ۔

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم میں اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے کہ تو اُسے چاہیے کہ وہ اپنا حکم کات اور اس میں بنا لے۔

حضرات گرامی امجدہ جہاننا دونوں احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ بے علم واعظ کا وعظ نہیں سنا چاہیے کہ وہ اپنا علم جتانے کے لیے غلط سلفہ بیان کرے گا اور قرآن کریم میں بھی اپنی رائے کو مستار ہے گا۔ اس طرح خواہ مخواہ جو ہم کا ایندھن بنے گا اور اس کا وبال سب سامعین

پر ہوگا اس لیے واعظ بے علم کا وعظ سننے سے گریز کرنا چاہیے۔

تفسیر عزیزی، صفحہ 500 پر پہلے پارے کی تفسیر کے بارے میں ایک حکایت درج ذیل مفہوم کی درج ہے، ملاحظہ ہو:

حکایت: حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مسجد کوفہ میں ایک شخص لوگوں کے سامنے وعظ کر رہا تھا اور گناہوں سے ڈرا رہا تھا۔ اسی اثنا میں باب اعظم حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ایک واعظ ہے جو لوگوں کو گناہوں سے باز رہنے کی تلقین کر رہا ہے اور ان کو خوف خدا سے آشنا کر رہا ہے۔ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ شخص شہرت کا خواہاں ہے۔ لوگوں کی نظروں میں نمایاں مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر آپ اس کے پاس گئے اور گویا ہوئے: کچھ ناخ و مضوٰج کے بارے میں بھی علم ہے۔ واعظ نے کہا کہ افسوس میں اس سے ناواقف ہوں۔ یہ سن کر امیر المومنین نے اس کو مسجد سے نکال دیا۔ ہائے ہائے! اس شخص نے روزی کمانے اور شہرت حاصل کرنے کا جو طریقہ اپنایا وہ ناکام ہو گیا۔ اللہ ایسے واعظین کو ہدایت بخشنے۔ (آمین)

☆☆☆

چودھواں وعظ

اعجاز قرآن اور اس کی ربانی حفاظت

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ •
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
فَإِنْ يَخُذُوا فَلَمَّاءُ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْهُمْ سَائِلِينَ • (سورہ بقرہ، آیت: 23)
ترجمہ: اگر تمہیں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک سورت
دی جا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔
قرآن مجید کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی بیان کی گئی آیت معصومہ سے درج ذیل دو
باتوں کی وضاحت ہوئی ہے:

۱۔ قرآن مجید تمام شکوک سے مبرا ہے۔

۲۔ کوئی بڑے سے بڑا اس کی تمثیل پیش نہیں کر سکتا۔

حضرات گرامی! آج سے لاکھوں اور کروڑوں برس قبل خالق کائنات نے اس کائنات
ارضی کی تخلیق فرمائی، اس کے جدا جدا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اماں حوا کی صورت
میں ان کا ساتھی بنایا۔ اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام مدتوں واویلی جنت میں رہے، پھر کسی
سبب سے ان کو جنت سے نکلنا پڑا۔ زمین پر وہ کسی طرح رہتے گزر گزراتے اور اللہ سے معافی
طلب کرتے رہے۔ بہر کیف ان کو معافی ملی اور اماں حوا سے وصال ہو گیا اور دونوں زمین پر
رہنے لگے۔ پھر ان کی اولاد میں اللہ نے برکت دی اور اللہ کی مخلوق بڑھی۔ جس میں طرح طرح
کے گمراہ کن نظریات عالم وجود میں آئے۔ جن کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات
میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے۔ جنہوں نے لوگوں کو راہ حق کی
راہنمائی دکھائی، توحید کا پرچار کیا، لوگوں کو امرا بالعرف اور نبی عن المنکر کا اصول دیا، ظلمتوں

ایک سورت علیؑ لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلاؤ، اگر تم سچے ہو۔
قرآن پاک کے چوتھے پارے میں بھی یوں چیلنج کیا گیا ہے:

اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاؤُا قُلْ فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۚ بَلْ هِيَ كُفَّارٌ يَكْتُمُونَ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک خود کھڑا کیا ہے، آپ فرمادیں کہ اس کی مثل ایک چھوٹی سی سورت بنا کر پیش کرلو۔ کفار قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کی تمثیل نہ پیش کر سکے۔ ان کی شاعری دھری کی دھری رو گئی، فصاحت و بلاغت دم توڑ گئی، ان کے خطیب مفلوج ہو گئے۔ ان کا فردا و اپنی سورت مر گیا۔ بد بخت تھے کہ قرآن کو جھٹلاتے تھے قرآن اللہ کا کلام ہے جس کی تمثیل کوئی فرد پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے: قُلْ لَیْسَ اِجْتِمَاعُ الْاِنْسَانِ وَالْجِنِّ عَلٰی اَنْ یَّاتُوا بِعِطَابٍ هٰذَا الْغُرَابُ اَنْ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝۱۰

ترجمہ اے محبوب فرمادیں کہ اگر جن دناس اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کریم کی مشعل
 اور میں تو اس کی مشعل نہ لائیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہو جائیں۔

اگر ان کے بس میں ہوتا، وہ طاقت رکھتے تو ان کا پیٹنچ قبول کر لیتے اور جھٹکو ختم کر دیتے، مگر آج سے لے کر ۱۴۰۰ رسال قبل تک کی تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں اس قسم کی کوئی روایت وارد نہیں ہوئی، جس سے پتہ چلتا ہو کہ مشرکین عرب کی جانب سے کسی کے دل میں یہ جھٹل جاگزیں ہوا کہ قرآن مجید کا معارفہ کر لیا جائے۔ اگر کوئی بد بخت قسمت کا ہمارا ایک دو حملہ بانی بیٹھا تو دوسروں نے تردید کر دی۔ جب مشرکین کہ قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلانے میں ناکام رہے تو اپنی فطرت کے مطابق اوچھے جھٹکنڈے بنانے لگے۔ اس طرح کہ وہ لوگ جو اسلام کی حقانیت پر ایمان لے آئے تھے اور حلقہ گوش اسلام ہو گئے تھے ان کو ستانے لگے، ان کو کانٹوں پر گھسیٹنے لگے اور شکنے بدن بنی ریت پر لٹانے لگے۔ مگر ان کے دلوں میں اور اسلام کچھ اس طرح بیٹھ گیا تھا کہ مصائب کا انھوں نے مبر سے مقابلہ کیا، جب بھی کفار کو گورہ مراد نہ ملا تو وہ قرآن کو جادوگری، شیعہ بازی اور فاسدہ کہنے لگے، جھٹکونڈے کر دلوں کو بھلانے لگے۔ جب اس طرح بھی دال نہ گئی تو شمشیر کے زور پر اسلام کو نیست و نابود کرنے چلے مگر اپنی اور اپنے عزیزوں کی جانبیں گنوا بیٹھنے، نادان تھے جو دوسروں کو مٹانے کے لیے آیا تھا وہ خود کس طعنے

میں نے کہا: سلام کے متعلق ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

اسلام کی عظمت میں قدرت نے چلک

اسلام کی عظمت میں قدرت نے چمک دی ہے
جتنا ہی دباؤ آئے اتنا ہی سیما بھرے گا

اور تاریخ شاید ہے کہ کفار نے اسلام کو سرنگوں کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور جس قدر انھوں نے اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی، اسلام کو اسی قدر فروغ حاصل ہوا، اور کفار سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہ کر سکے اور جو کر سکے وہ یہ کہ خود حلقہ گروش اسلام ہو گئے۔ قرآن مجید کو اس دنیا میں آئے 1400 سال گزر چکے ہیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک اسلام کے کروڑوں دشمن پیدا ہوئے اور آج بھی ہیں اور قرآن کریم کا دعویٰ بھی حرف بہ حرف وہی ہے اور قیامت تک رہے گا، مگر آج تک صحتی نے کوئی مالی کالال ایسا نہیں ختم دیا جو قرآن کریم کی مثل لاسکتا ہو اور قیامت تک۔

قرآن اپنا دعویٰ برقرار رکھے گا اور دعویٰ کو کوئی جھٹلانہ سکے گا۔

زمانہ جاہلیت میں سات شاعروں کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل تھا وہ اس قدر عظمت کے مال تھے کہ ان کی تحریریں کتبہ اللہ میں زوئیں حروف سے لڑا کی جاتی تھیں۔ ان سات شاعروں میں سے عبید بن ربیعہ شاعروں کا شاعر تھا اور اے ملک الشعراء کا لقب دیا گیا تھا۔ جب اس نے قرآن مجید کی چند آیات مقدسہ دیوار کعبہ پر مرقوم دیکھیں تو بے اختیار بولا کہ ناممکن ہے کہ یہ کلام کسی انسانی دماغ کی کاوش ہو۔ یہ کہا اور کلہ پڑھ کر قطعہ بگوش اسلام ہو گیا۔ بعد ازاں جب اسے قرآن مجید کی مناسبتی تو وہ اپنی شاعری سے دست بردار ہو گیا اور پھر ایک شعر بھی نہ کہا اور اپنی مادی فصاحت و بلاغت کو قرآن مجید کے کلام پر قربان کر دیا۔

واقعی قرآن مجید کا کلام ایسا ہے کہ اس پر سارے جہان کی فصاحت و بلاغت مستربان کی جاکتی ہے، بلکہ اگر یہ سمجھا جائے کہ سارے جہان کی فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ قرآن مجید ہے تو بالکل بے جا نہ ہوگا۔

قرآن مجید کے وجود و اعجاز

علمائے دین نے قرآن مجید کے اعجاز کے متعلق بہت سے وجودیوں کی ہیں، ان میں سے چند یہاں ٹیبل کیے جاتے ہیں:

- 1- قرآن مجید کے الفاظ کی ترتیب بڑی حسین و جمیل ہے اور یہ صفت کسی دوسرے کلام میں نہیں ملتی۔
 - 2- اس کا اسلوب بے مثال اور بے مثل ہے۔ کوئی کتاب اس کے برابر کسی بھی صفت میں نہیں ہو سکتی۔
 - 3- قرآن مجید میں جس قدر معلومات اور خبریں ہیں وہ غیب کی ہیں اور اس میں جس قدر وحییں گویاں کی گئی ہیں وہ حرف بہ حرف درست ہیں۔
 - 4- قرآن مجید کی تحریر زیادہ طویل تو نہیں ہے، مگر اس مختصری تحریر میں نہایت جامع انداز میں بیان کرنا عقل انسانی سے باور ہے۔
 - 5- یہ انجانہ اور اعجاز بھی قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس کے الفاظ میں شہدے زیادہ مطلق اور شیرینی ہے۔ جس کے سننے والوں کی طبیعت خواہ مخواہ اس کی طرف مائل ہوتی ہے جیسا کہ ہے۔ بدن کے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بے اوقات آنسوؤں کی لڑیاں حبس رہی ہو جاتی ہیں۔ ہر جا مل و عالم لذت محسوس کرتا ہے اور جی چاہتا ہے کہ اس کو سنتے رہیں۔
- حضرت ابیہ اعزازات اور عجائبات علمائے دین کے بیان کر رہے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میری بساط نہیں کہ میں اپنی کیفیت بیان کروں، لیکن قلم بہ قرار ہے کہ اس کیفیت کو مفوض قلم پر تبخیر کر اہل ذوق کے سامنے لاؤں تو جس وقت قرآن مجید تلاوت کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میرا پورا جسم کیفیت فرحان و شادان میں اسیر ہوتا جا رہا ہو۔ جیسے فلک اپنی جگہ سے سرک کر میری قدم پوی کے لیے آ رہا ہو، رفت کا ایک ایسا عالم طاری ہوتا ہے جو مجھے کیفیت دہرہ کے ایسے جہاں میں لے جاتا ہے اور۔۔۔ اور۔۔۔
- حضرات گرامی! قلم میں یہ لڑکھانہٹ کیوں؟ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے۔ تو حضرات! قلم میں یہ لڑکھانہٹ اس لیے ہے کہ میرا ذہن صحیح کیفیت کو محسوس نہیں کر رہا ہے جس وجہ سے اس میں لڑکھانہٹ آگئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحیح کیفیت بیان کرنا ناممکن ہے کم از کم میرے لیے۔
- حضرات! قریش کی تمام تر تہذیب کے باوجود جب اسلام کا سورج اپنی شاعروں سے اٹھا جہاں کو تابانیاں بھٹکا رہا تو کفار نے اسلام کی نورانی شمع بجھانے کے لیے مسلمانوں پر مظالم کیا

- اجتہاد کر دی اور مسلمان کے بدترین دشمن ہو گئے اور ہمدردت اس کو خوش مسیبن رہنے لگے کہ مسلمانوں کا جینا حرام کیا جائے۔ ان حالات میں اللہ کی جانب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مسلمان حبشہ کو کوچ کر جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کی اور ان کی اجازت سے صحابہ کرام میں سے گیارہ مرد اور چار خواتین مدینہ کی جانب ہجرت کر گئیں۔ ان کے سامنے گمراہی یہ تھی:
- 1- امیر المومنین حضرت عثمان غنی
 - 2- حضرت زبیر
 - 3- حضرت عبداللہ بن مسعود
 - 4- حضرت عبدالرحمن بن عوف
 - 5- حضرت ابوہذیفہ
 - 6- حضرت مصعب بن عمیر
 - 7- حضرت ابوسلمہ
 - 8- حضرت عثمان بن مظنون
 - 9- حضرت عامر بن ربیعہ
 - 10- حضرت حاطب بن عمرو
 - 11- حضرت سمیل بن بیشار رضی اللہ تعالیٰ عنہم
- خواتین میں سے درج ذیل خواتین نے ہجرت کی:
- 1- حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بنت رسول تھیں اور حضرت عثمان کی اہلیہ تھیں۔
 - 2- حضرت سلمہ بنت سمیل، جو ابوہذیفہ کی زوجیت میں تھیں۔
 - 3- حضرت ام سلمہ، جو امیہ کی بیٹی تھیں، اور عامر بن ربیعہ کی بیوی تھیں۔
- گیارہ مردوں اور چند خواتین کی اس ہجرت کو تاریخ میں ہجرت اولیٰ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ گیارہ مرد اور خواتین نبوت کے پانچویں سال ماہ ربیعہ میں ہجری سفر کے ذریعے حبشہ پہنچے۔ ان کے بعد ہجرت کا اعزاز جس صحابی کو حاصل ہوا، وہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے بعد رفتہ رفتہ ایک دو کی صورت میں مسلمان روانہ ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ بچوں اور خواتین کے علاوہ مردوں کی تعداد 2000 ہو گئی۔
- مسلمانوں کی یہ ہجرت غمی نہ رہی اور قریش بھی اس سے باعلم ہو گئے۔ انھوں نے سوچا کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی چون کہ عیسائی ہے، اور عیسائی بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، اس لیے وہاں کے بادشاہ کو تجھے تحائف سے اپنے ساتھ لے کر مسلمانوں کو وہاں سے نکالوا دیا جائے۔ اس غرض

سے انھوں نے ایک وفد بہت سے تجھے نما تک دے کر غلامی کے پاس بھیجا۔ وہ لوگ بادشاہ کے دربار میں گئے اور بادشاہ سے یوں گویا ہوئے: "اے بادشاہ! ہمارے ملک میں ایک جادوگر شخص نبوت کا دعویدار بن بیٹھا ہے اور سادہ لوح لوگوں کو ان کی نادانی سے فانی و افک کرنا چاہتا ہے۔ اب اس کی ایک جماعت آپ کے ملک میں گھس آئی ہے، اس کا صحیح نظر ہمارے ملک میں دیکھنا فساد کرتا ہے اور آپ کی رعایا میں بغاوت کا بیج پڑتا ہے۔ ہم آپ کو اپنی قوم کی جانب سے اس اطلاع کے ساتھ یہ گزارش کرنے آئے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں، کیوں کہ وہ آپ کے بھی اور ہمارے بھی مجرم ہیں۔"

نجاتی بڑا اصول پرست اور شریف انفس بادشاہ تھا، اس نے فوری طور پر مسلمانوں کو ان کے حوالے نہ کیا، بلکہ مسلمانوں سے گفتگو کرنے کے لیے ان کے پاس ایک نامہ بھیج دیا۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ بند بن کر آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یوں گویا ہوئے: اے بادشاہ! ہم کافر تھے، جنوں کی پوجا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، چوری کرتے تھے، جوا کھیتے تھے، زنا کرتے تھے، اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے اور آپس میں لڑتے بھڑکتے تھے، پھر اللہ نے ہم پر کرم کیا اور ہم میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جس نے ہمیں بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ جنوں کی پوجا کرنا گناہ عظیم ہے، اور بت نہ کسی کو فائدہ دیتا ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اے بادشاہ! اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، جوا کھیلنا اور شراب نوشی کرنا اور اپنے بچوں کو قتل کرنا سب گناہ کبیرہ ہیں، ان سے بچو، اے بادشاہ! ہمیں ان باتوں میں سچائی کی خوشبو محسوس ہوئی اور ہم نے اس کے حکم پر ایک کبار حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، پھر قریش نے ہمیں ستایا تو ہم تیرے دربار میں پناہ لینے آ گئے، پھر بادشاہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ ماجدہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہیں اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ کنواری ہیں اور پاک ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور کہا: خدا کی قسم!

جہاں سے رسول نے اس کے برابر بھی یعنی علیہ السلام کے کلام میں اضافہ نہیں کیا ہے، یعنی دونوں کے کلام ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ اس صورت حال سے وہ قریش کے امانوں پر اس قدر غمی اور ان کے رنگ اڑ گئے کہ کاما جاتا ہوگا، پھر خوشی نے کام پاک سننے کی خواہش کا اظہار حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عمریم کی چند آیات تلاوت فرمائیں۔

اس وقت دربارِ نجاشی میں نصرانی عالم اور درویش بھی حاضر تھے۔ انہوں نے جو کلام پاک سنا، ایک تو قرآن پاک کے معنی اس سے بھرپور افکار اور طرفہ نشہ یہ کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوز سے چڑھا، ان دونوں سے ایک عجیب ماس بندھ گیا اور نصرانی عالم اور درویش جیسا متحیر رونے لگے۔ اس صورت حال نے مسلمانوں کی سلامتی کی راہیں دور ہموار کر دیں۔

نجاشی نے کہا اے مسلمانو! تم جب تک چاہو یہاں رہو، تمہیں میری سلطنت اور قلم روم کوئی خطہ اور غصہ نہیں، اور مشرکین مکہ سے گویا ہوا جاؤ تم لوگ دربار سے چلے جاؤ، ہم مسلمانوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ مشرکین مکہ کا کام واپس لوٹ آئے اور اہل اسلام نجاشی کے پاس بڑے آرام سے رہنے لگے۔ پھر فضل الہی شامل حال ہوا، سینہ چاکا، چمن سے سینہ چاکا،

پس کلاپ ہوا، اور نجاشی اسلام سے مشرف ہو کر حلقہِ نجویش اسلام ہو گیا۔

اِس واقعے کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُمَا آلَ النَّوْلِ إِلَى الرَّسُولِ قُلْ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ تَفِيْضُ مِنَ الذَّلٰهِجِ مِمَّا عَرَفْتُمُوهُمَا
 لَوْ يَتَذَكَّرُونَ فَمَا أَكْثَرُ مُنَاقَعِ الشَّاهِدِينَ. (سورہ مائدہ)

ترجمہ: جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف تازل ہوا تو ان کی آنکھیں دلیکو آتسوؤں سے ابل رہی ہیں کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لو۔

قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جس کو سن کر قلب و فکر اور روح تک پر ایک نشہ چھا جاتا ہے۔
 لوگوں کو غیر مسلم بھی رونے لگے اور جھوم اٹھے تو مومن تو پھر مومن ہیں۔ وہ قرآن پاک سن کر
 بہ خود ہو جاتے ہیں۔ 23 ویں پارے کی سورۃ زمر میں ارشاد ہوتا ہے:

اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا يَتْلُوهُ الَّذِينَ يُحِبُّونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَنْ يَنْصَرِفْ عَنْ آيَاتِهِ يَحْزَنْهُ اللَّهُ وَيُخَذِّبْ لَهُ أَعْيُنَهُ وَيُجْزِيهِ اللَّهُ جَزَاءً بِمَا كَسَبَ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَارُ

وَقُلْنَا لَمْ يَخْلُ مِنْهُ وَقُلْنَا لَمْ يَخْلُ مِنْهُ إِلَى ذِكْرِ الْمَوْحِلِ هَذِهِ الْمَوْحِلُ يَتَذَكَّرُ بِهِنَّ يَتَذَكَّرُ بِهِنَّ يَتَذَكَّرُ بِهِنَّ
يُظْهِرُ اللَّهُ قَاتِلَهُمْ هَادٍ (سورہ زمر، آیت 23)

ترجمہ: اللہ نے نازل کی سب سے اچھی کتاب کہ دل سے آخر تک ایک ہی ہے اور جس سے بیان والی۔ اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور ان کی کھالیں اور دل نرم پڑتے ہیں یا دالہ کی طرف رغبت میں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے اور دکھائے اسے جسے اللہ چاہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔

حضرات گرامی! مندرجہ بالا ارشاد باری تعالیٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کن کر اور پڑھ کر بدن کے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان تو صاحب شعور ہوتا ہے اس کی کیفیت ہوتا ہے چاہے مگر قرآن کریم کو سن کر تو بہتروں کا کلیجہ بھی پانی ہو جاتا ہے۔ 28 ویں پارہ میں ارشاد ہوتا ہے: لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَ إِلَيْنَا لِيُنظِّرَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (سورہ حشر)

ترجمہ: اگر ہم یہ قرآن پاک کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو ضرور اُسے دیکھتے جھکا ہوا پاش پاش ہوتا خوف الہی سے اور یہ مثالیں لوگوں کے لیے ہم بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔

قرآن پاک کے لیے الہی ذمہ داری

اس کائنات میں قرآن مجید کے علاوہ دیگر کتب آسمانی، مثلاً تورات، زبور اور انجیل وغیرہ بھی موجود ہیں، اور ان کتابوں کی طرح ان کے ماننے والے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بھی موجود ہیں۔ مگر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ کتابیں بالکل وحی ہیں، ان میں الفاظ کی تفسیر اور ترتیب وحی ہے جو کہ فکر سے نازل ہوئی تھی۔ اس لیے کہ یہ کتب سلاسل بعد نسل منتقل ہو کر ان تک پہنچی ہیں۔ علاوہ ان میں ان کتابوں کے عالم اپنی مرضی سے الفاظ کا ہیر پھیر کر لے جیتے تھے، اس لیے وثوق سے نہیں کہا جاسکتا ہے کہ ان کتب کی ترتیب و ترکیب وحی ہے جو وقت نزول تھی۔

یہ اعجاز و اعزاز قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ اور اس کی ایک ایک ذرہ و ذرہ اور پیش اسی آب و تاب سے آج بھی ویسے ہی دنیا کے آسمان

چمک رہی ہے جس طرح کہ جبریل کی وساطت سے اللہ کریم کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا تھا۔ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں اس کے الفاظ اور ذرہ و ذرہ پیش کی ترتیب اور ترکیب وحی ہے جو نزول کے وقت تھی۔ اس میں ذرہ برابر بھی سہوا اور فری نہیں ہے اور ان شاء اللہ قرآن مجید روز قیامت تک اسی طرح محفوظ و مامون رہے گا، کیوں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّا جَعَلْنَاهُ نُورًا مِّنْ نُّورٍ لَّا تَمُوتُ

اس دنیا میں کئی اہل کمال گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کمال سے دنیا کو روٹ خیرت میں اہل دیا۔ اپنے خورشید کمال سے ایک عرصے تک دنیا والوں کو تابانیاں بخشی، مگر ان کا خورشید کمال زیادہ عرصے تک فروزاں نہ رہ سکا اور بالآخر اُفق پر روپوش ہو گیا۔ مگر ہمارا خورشید، ہمارا آفتاب روز آفتاب ہے جو بلند آواز پر ہے، جس کے نیچے کبھی غروب نہیں اور اس کی چمک وہ چمک ہے کہ جو ہمیشہ تاباں و درخشندہ رہے گی۔ اس میں کبھی کمی نہ ہوگی اور یہ ہمیشہ اہل و نسب کو اپنی تابانیوں سے نوازتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تابانیوں کی روانی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ جب کہ دیگر کتابوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں آیا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسری کتب میں رد و بدل کر دیے مگر ہمارے قرآن میں کسی کو آج تک رد و بدل کرنے کی جسارت نہیں ہوئی۔ قرآن مجید کے چودہویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ كُذِّبَتْ لَنَا الذِّكْرُ وَآلَانَهُ تَحْفَظُونَ (پارہ 14)

ترجمہ: بے شک ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

مقام غور ہے کہ جس کی حفاظت مالک لولاک فرماتا ہے کیا ممکن ہے کہ اس کی نظروں میں جہل جھوٹ کر اس میں تبدیلی کر لی جائے۔

ایک جگہ ارشاد ہے: وَآلَانَهُ لِكِتَابٍ غَيْرِ ذَٰلِكَ بِأَنبَاءِ الْبَاطِلِ وَمِنْ ظُلْمٍ يَنذِرُ وَلَا وَمِنْ خَلْقِهِ۔ ترجمہ: قرآن مجید عظیم کتاب ہے جھوٹ اس میں نہ آگے سے آسکتا ہے نہ پیچھے سے۔

☆☆☆

ہر کلمہ نورنا و روشن عربی زبان میں۔

اس آیت مقدر سے تین باتوں کی وضاحت ہوتی ہے:

۱۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔

۲۔ اس تخلیق کو روح الامیں نے کراتر ہے۔

۳۔ یہ اصل کتاب ہے اور عربی زبان میں ہے۔

اس کا ایک مقصد لوگوں کو خوفِ الہی سے ڈرانا ہے، مسلمانوں کو بشارت دینا اور ایمان والوں کے لیے ثابت قدمی پر کاربند رہنے کی تلقین کرنا ہے۔ چنانچہ چودھویں پارے کی سورہ نمل میں یوں ارشاد ہوتا ہے: فَمَنْ لَّمْ يُؤْمَرْ بِالْعَمَلِ فَلْيَعْمَلْ لِنَفْسِهِ أَفَلَا يَتَذَكَّرُ أَلَمْ يَأْتِ الْبَشِيرَ وَالنَّذِيرَ (سورہ نمل، آیت: 102)

ترجمہ: آپ فرمادیں کہ اسے پاکیزہ روح نے اتارا تمہارے رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک، تاکہ اس سے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کو ہدایت و بشارت دے۔

قرآن کا منزل کون؟

ان باتوں کی وضاحت ہو چکی ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اس کو جبرئیل امین لائے ہیں اور اس کی زبان عربی ہے اور ایمان والوں کو ثابت قدمی اور بشارت کے لیے نازل کیا گیا ہے، جو آج بھی حرف بہ حرف باقی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو عربی زبان میں جبرئیل امین کے ذریعے کس جگہ پر نازل کیا ہے؟ اس کی وضاحت قرآن مجید کے مخصوص پارے میں اس طرح فرماتا ہے: وَأَنزَلْنَاكَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي آدَمَ عَلِيمٍ (سورہ محمد، آیت: 2)

ترجمہ: جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور وہی ان کے رب کے پاس حق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کا کفار بنانا اور ان کی حالتیں سنوار دیں۔

ان سب باتوں کی وضاحت ہو گئی کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جبرئیل امین

پندرہواں وعظ

قرآن پاک کس نے بھیجا، کون لایا؟

أَنزَلْنَاهُ بِإِذْنِ رَبِّكَ الْقُرْآنَ مَكِّيًّا ۚ يَسْمِعُ الَّذِينَ يَرْجُونَ الْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَهُمْ لَا يُكْفَرُونَ (سورہ قمر، آیت: 1)

حضرات گرامی! معلومات اور علم کا ایک بڑا ہفتہ کتاب ہے، کتاب انسان کی بہترین رفعت ہے۔ دنیا میں بکھرے ہوئے ہزار ہا مسئلے سے پردہ اٹھاتی ہے، انسان کو مسائل دنیا سے روشناس کرانے کے لیے اور انسان کا شعور بیدار کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں نے لاکھوں کتابوں کی تصنیف کی، مگر ستم کی بات یہ ہے کہ کوئی کتاب اس خصوصیت کی حامل نہیں جس کے نفسِ تحریر سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ کتاب کس کی تصنیف ہے اور کس کے لیے تصنیف کی گئی ہے، اور نہ ہی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کے مسودے کو کون کتابی شکل دینے کا ذمہ دار تھا؟ ان سب باتوں کی وضاحت کے لیے کتاب کے یاہر کتاب کی اصل تحریر کے علاوہ ایک صفحہ پر ساری تحریر کو لکھ کر چسپاں کیا جاتا ہے، جب کہیں جا کر یہ راز کھلتا ہے، اس حقیقت اور علم سے پردہ اٹھتا ہے کہ کتاب کس کی تصنیف ہے، کس کے لیے تصنیف کی گئی ہے اور اس کو کون لایا ہے۔ یہ کس زبان میں ہے، اصل کتاب ہے یا اس کا ترجمہ ہے۔ کتابوں کے لاکھوں ستاروں میں قرآن مجید ایک سورج کی طرح ہے۔ اس کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس میں کتاب کے تعلق سے جملہ معلومات ہم پہنچانے کے لیے اس کے باہر اصل تحریر کے علاوہ کوئی صفحہ نہیں ہے، بلکہ تحریر ہی سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا خالق کون ہے۔ یہ کس کے لیے تخلیق کی گئی ہے اور اس کو کون لایا ہے۔ ان باتوں کی وضاحت کے لیے قرآن مجید کے 19 ویں پارے میں مرقوم ہے:

وَأَنزَلْنَاكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَكِّيًّا ۚ هُوَ الْوُحُّ الْوَاحِدُ ۚ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِشَكُّونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (سورہ شعراء، آیت: 192-195)

ترجمہ: یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے، روح الامیں نے کراتر تمہارے منزل

لے کر آئے ہیں، اس کی زبان عربی ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔
قرآن مجید کی زبان کے بارے میں چوتیس سو برس پارے میں بھی یوں ارشاد ہوتا ہے:
يَكْتَابُ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ۔

یعنی ایسی کتاب جس کی آیتیں مفصل بیان کی گئیں عربی قرآن میں عقل والوں کے لیے۔

ماخذ قرآن

اللہ تعالیٰ نے جبرئیل امین کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں قرآن کریم نازل کیا۔ اب سوال یہ کہ اس کا مسودہ کہاں ہے؟ اس تعلق سے قرآن مجید کے سورۃ زخرف میں ارشاد ہے: نَوَافِلُهُ فِي أُفْرِ الْيَكْتَابِ لَدَيْنَا نَعْلَمُ حَكِيمُهُ۔ (سورۃ زخرف، آیت: 4)
ترجمہ: وہ اصل کتاب (لوح محفوظ) میں ہمارے پاس ضرور بلند دی و حکمت والا ہے۔

تاریخ نزول قرآن

ہر کتاب میں کتاب کے بارے میں جملہ معلومات کے لیے جو مصلح لکھا جاتا ہے اسی میں کتاب کی تصنیف اور اشاعت کی تاریخ درج ہوتی ہے مگر یہاں پر بھی قرآن کریم تفصیلات کا حامل ہے کہ اپنی تاریخ نزول اور مہینہ خود بتاتا ہے۔ ارشاد ہر دی ہے:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ۔ یعنی رمضان میں قرآن نازل کیا گیا۔
قرآن مجید کے دوسرے پارے کی اس آیت سے یہ بات واضح ہوگئی کہ قرآن شریف اسلامی مہینہ رمضان میں نازل کیا گیا جو اسلامی سال کا نوں مہینہ ہے۔

اب یہ بات رہ گئی ہے کہ اس کی حامل تاریخ کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی ارشاد ہوتا ہے:
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ یعنی ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا۔

اور علمائے کرام زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کی ستائیسویں تاریخ کو ہوتی ہے۔ لہذا جہت ہو کہ قرآن شریف رمضان کی ستائیسویں کو نازل کیا گیا۔ پھر آیت آیت اور سورہ کی محل میں حسب ضرورت دقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا اور یوں تیس برس میں مکمل ہوا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے قرآن سکھایا

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کتب میں تعلیم حاصل کرنے نہیں گئے تھے، اور نہ ہی کسی عالم کے سامنے زانوئے تلمذت کیا تھا۔ مگر اس کے باوجود آپ زبردست علم تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم عطا کیا گیا تھا اور علم قرآن بھی اللہ کی جانب سے آپ کو ملا تھا۔ قرآن مجید کے ستائیسویں پارے میں ارشاد ہوتا ہے:
أَلَمْ نَعْلَمْكَ غَلَقَ الْقُرْآنِ۔ (سورہ الرحمن) یعنی رحمن نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔

حضور نے صحابہ کو قرآن سکھایا

جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور صحابہ کو قرآن سکھایا۔ جس کی شہادت قرآن مجید کے دوسرے پارے میں یوں ارشاد ہوتا ہے: كُنَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْقُرْآنَ وَالْجُكُنَّةَ وَيُعَلِّمُكُمُ قَالَهُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ (سورہ بقرہ)
ترجمہ: جس طرح ہم نے بھیجا رسول تم میں سے کہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔

اسمائے مبارکہ قرآن مجید

حضرات گرامی اب آپ کی خدمت گرامی میں قرآن مجید کے چند اسم مبارک پیش کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا نام فرقان ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ۔

یعنی برکت والی ذات نے فرقان کو اپنے خاص بندے پر نازل فرمایا۔

دوسرا نام قرآن ہے، ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ عَذَابٌ لِلْعَالَمِينَ أَوْفَوْهُ، یعنی یہ قرآن پختہ راستہ کی ہدایت کرتا ہے۔

تیسرا نام تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: نَوَافِلُهُ فِي أُفْرِ الْيَكْتَابِ لَدَيْنَا نَعْلَمُ حَكِيمُهُ۔

یعنی یہ تذکرہ (صحیح) ہے پر ہیزگاروں کے لیے۔

چوتھا نام ذکر الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **نُوحًا كَيْفَ قَاتَ الَّذِي كَرِهِي نَتَقَعُ الْكُوفِ مِلْءًا** یعنی نصیحت کرو، کیوں کہ ذکر الہی (نصیحت) ایمان والوں کو نفع بخشتی ہے۔

پانچواں نام ذکر ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے:

وَإِنَّكَ لَآتِيكَ كَوْلُكَ وَلِقَاؤُكَ بے شک یہ ذکر ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔

چھٹا نام تہذیب ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے **نُوحًا لَتَشْنُوْهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ**۔

یعنی بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔

ساتویں نمبر پر جو مبارک نام آتا ہے وہ احسن الہدیٰ ہے، قرآن مجید میں ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا مِّنْ قَبْلِكَ اللہ نے سب سے اچھی بات کا نزول کیا۔

آٹھواں نام موعظت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مِّنْ رَبِّكُم بَيِّنَاتٌ**۔

یعنی اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی۔

نویں نمبر کا نام حکم ہے، ارشاد ربی ہے: **وَأَنذَرْتُكَ أَكُونَ لَكَ حَكِيمًا عَزِيزًا**۔

یعنی اس طرح ہم نے نازل کیا حکم عربی میں۔

دسواں نام حکمت ہے، جیسا کہ ارشاد ہے: **يُحْكِمُكَ بِإِلْفَةٍ**۔

قرآن مجید کے یہ مختلف نام ہیں، ذیل میں چند اور نام دیے جا رہے ہیں، جملہ اللہ جل

قرآن کا نام ہے، ارشاد ہوتا ہے: **وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا**۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔

روح بھی قرآن مجید کا نام ہے، جس طرح روح اپنے اجسام کی حیات کا ضامن ہوتی ہے

اسی طرح قرآن حیات ارواح کا باعث ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: **وَأَنذَرْتُكَ وَأَوْخَشَا إِلَيْكَ رُوحًا قَدْ أَفْرَدًا**۔

یعنی اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف روح کی اپنے امر سے۔

ایک نام قصص الحق (حق کے قصے) ہے، ارشاد ہے: **إِنَّ هَذَا الْقَصَصُ الْحَقُّ**۔

یعنی یہ قرآن سچائی کا قصہ ہے، کیوں کہ یہ باطل سے سبتر اور پاک ہے۔

بَيِّنَاتٌ وَبَيِّنَاتٌ ارشاد باری ہے: **لَقَدْ آتَيْنَاكَ بَيِّنَاتٍ مِّنْ قَبْلِكَ**۔

ترجمہ: یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے اور ہر شے کا واضح بیان ہے۔

قَوْلٌ فَصْلٌ یہ بھی اسم قرآن ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **رُفُّهُ يَقُولُ فَضْلٌ**۔

یعنی قرآن توں فیصلہ کرنے والا ہے۔

بُورْهَانٌ (دلیل) یہ بھی اسم قرآن ہے: **قَدْ جَاءَكُم مِّنْ رَبِّكُم بَيِّنَاتٌ**۔

واقعی تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آگئی۔

نُورٌ قرآن سراپا نور ہے، ارشاد ہوتا ہے: **نُورٌ أَلْهَمَ الْوَحْيَ الْوَحْيَ الْوَحْيَ**۔

یعنی اس نور کی تابان دہائی کرو جو آپ کے ہمراہ نازل کیا گیا۔

حَقٌّ قرآن مجید کا اسم مبارک ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم مِّنْ رَبِّكُم بَيِّنَاتٌ۔

یعنی اے لوگو! بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آیا ہے۔

قرآن مجید میں سچائی کی باتیں ہیں، کیوں کہ دین اسلام کی بنیاد ہی سچائی پر ہے۔ اس کے

طاہر اور بھی اسم مبارک قرآن کے ہیں جن کو از روئے طوالت وعظمت اور قلت وقت کے یہاں پر

لکھنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔

قرآن کی پاکیزگی

پاکیزگی ایمان کا نصف ہے۔ دنیا کی تمام کتابیں (آسمانی کتابوں کے علاوہ) سب دعویٰ

کرنے سے قاصر ہیں کہ ان کے مطالعے کے لیے پاک ہونا لازمی ہے، مگر قرآن مجید اس بات کا

دعویٰ رہے کہ میں پاکیزہ ہوں اور مجھے کوئی پلید چھونے کی جسارت نہ کرے۔ 27 ویں پارے

میں ارشاد ہوتا ہے: **وَأَنذَرْتُكَ إِلَّا الظَّالِمُونَ** اس کو نہ چھو جس پر پاکیزہ لوگ۔

حکایت: وائل اسلام میں اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی

اللہ تعالیٰ عنہ کا کام گرامی سب سے نمایاں اور سرفہرست ہے، بلکہ صاحب اسلام حضرت محمد مصلی

اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ ان کی بہادری سارے عرب میں مشہور تھی۔ ایک دن انھوں

نے ہاتھ میں رہنمائی شمشیر پکڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ ان کا کان
ہمکنہ موت کر کے اسلام کے فتنے کو شتم کر دیا۔ لیکن قدرت تو حضرت عمر کے ہاتھوں اسلام کی
آبیاری چاہتی تھی، اور ان کو اسلام کا ہیرو بنانا چاہتی تھی، اس لیے راستے میں چلے جا رہے تھے کہ
ایک شاسا سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا: اے عمر! کہاں کے ارادے ہیں؟ انھوں نے
جواب دیا: آج شیع اسلام گل کرنے جا رہا ہوں، آج خورشید اسلام کو اپنی تیغ سے خاک و خون
میں ملانے جا رہا ہوں، اور آج محمد عربی کے پیکر کو خرم خاک کا ایک جزو بنانے جا رہا ہوں۔

یہ کلام پر بدعت بن کر وہ شاسا سسکرائے اور بولے: اے عمر! شیع اسلام کو بھر گل کرنا، پہلے
اپنے گھر کی خبر لو کہ وہاں شیع اسلام روشن ہو چکی ہے، خورشید اسلام کو اپنی تیغ سے خاک و خون میں
پھر ملانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ وہاں اس خورشید کی خیا پہنچ چکی ہے۔ یہ خورشید وہاں بھی طلوع
ہو چکا ہے، محمد عربی کے پیکر کو خرم خاک جزو بنانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ وہ محمد عربی کا گروہ
ہو چکا ہے، یعنی تمہارے بہنوئی اور بہن اسلام لا چکے ہیں۔ یہ اطلاع دے کر وہ شاسا تو کھار کے
جھوٹے کی طرح نظروں سے کراں کر گئے۔ مگر اس اطلاع نے، اس خبر نے، حضرت عمر کے لیے
کو برق تپاں بنادیا، قلب و جگر پر آدے چنے لگے، لہو لہو سر سے لے کر پاؤں تک قیامت بیستے
لگی، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح بھی سینہ چا کاں چین سے سینہ چا کاں چین کا سلاب
ہو سکتا ہے، وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس خبر
نے جذبات میں آگ لگا دی، ایک ہلچل مچادی۔ ایک جھٹکے سے مڑے اور اپنی بہن کے گھسٹ کا
رخ کر لیا۔ رنگ رنگ میں بجلیاں لیے، قبر و قصب کا سراپا بنے، آندھی و طوفان کی شکل میں کے
گھر جا پہنچے۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے خاوند حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتب
و جگر کو سورہ کی نورانی شعاعوں سے متور کر رہے تھے اور سونے کو کسند بن بنا رہے تھے کہ
درد از سے پر حضرت عمر چوٹ کھائی ہوئی ناگن کی طرح پھنکارنے دکھائی دیے۔ حضرت خباب
نے ان کو اس حالت میں دیکھ تو فوراً مکان کے ایک گوشے میں چھپ گئے اور حضرت فاطمہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہا نے سورہ کھ کی جلد کو چھپا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور فے

سے بہن سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی اور کیا محمد عربی کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہو؟ غصہ بڑھا تو
بہنوئی کو مارنے پھینکے۔ قریب تھا کہ وہ جاں بحق ہو جاتے، بہن نے مداخلت کی اور حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پٹ گئیں۔ اس کشمکش میں آپ مجروح بھی ہو گئیں اور آخر حضرت فاطمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مہارک سے یہ الفاظ نکلے: اے عمر! تم خواہ کچھ کرو، ہم اسلام سے
نہیں ہٹیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہنوئی کو مارتے مارتے رک گئے اور شعلہ باز
کھابوں سے بہن کو گھورا، مگر بہن کے چہرے پر تو اسلام کے نور کا عکس قلب و جگر سے ہو کے پڑ رہا
تھا جس سے نگاہیں خیرہ ہوئیں اور قلب و جگر بھی نرم پڑ گئے۔ قلب و جگر نرم پڑ گئے تو جذبات میں
بھی ہلچل ختم ہو گئی، دل پر آدے چنے بند ہو گئے، قیامت سرد پڑ گئی، بدن ڈھیل پڑ گیا اور
بولے: اچھا! ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھیں؟ جواب ملا: یہ کتاب سراپا کیزگی ہے۔
اس کو چھونے سے پہلے ہمارت کرنا لازمی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا
اور مطالعہ کتاب میں تجو ہو گئے۔ ایک ایک لفظ پڑھتے اور فرماتے بڑی پروقار کتاب ہے، بڑی
عجیب کتاب ہے۔ کتاب کا پڑھنا تھا کہ ایک بار پھر بیانی کیفیت میں جلا ہو گئے۔ روح بے
قرار ہو گئی اور اس کتاب کے لانے والے کے دیدار کے لیے سراپا مشتاق ہو گئے۔ سارے
جاہلانہ خیالات بدل گئے اور وہیں سے سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔
یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت تبلیغ دے رہے تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع
دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ آئے
دو۔ آنے والے کو روکا نہیں کرتے۔ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور سلام عرض کیا۔ آپ نے پوچھا: اے عمر! کیسے آئے ہو؟ بولے اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے آپ کو گلہ پڑھایا اور حلقہ گوش اسلام کر لیا۔

جس وقت حضرت عمر نے نکل پڑھا، صیہ کرام کے جوش و خروش کا عالم یہ تھا کہ سب نے
اس زور سے نعرہ بکبیر بلند کیا کہ کہہ کی ساری داوی گونج اٹھی۔ جب شہر میں یہ خبر پہنچی کہ حضرت عمر
نے اسلام قبول کیا ہے تو مشرکین بولے کہ آج اسلام نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے۔

حضرات گرامی! یہ واقعہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا، جس کے بیان

کرنے کا مقصود یہ تھا کہ جو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو چھوا اور پڑھا سارے جہان نے خیالات بدل گئے اور قلب و جگر اسلام کی روشنی سے منور ہو گئے۔ یہ اعزاز قرآن سب کے اس کے چھونے سے دل پاک ہو جاتے ہیں۔

قرآن مجید رہنمائے عالم

دنیا میں کوئی شخص شہسپہ کو اپنا رہنما خیال کرتا ہے اور کوئی ہٹلر کی جانشینی کا دم بھرتا ہے مگر یہ شخص غالی تھے فنا ہو گئے، کیوں کہ یہ تو پھر غالی انسان تھے ان کو فنا ہونا ہی تھا لیکن آسمان سے نازل ہوئی کتابیں بھی ایک قوم یا ایک طبقے کی رہنمائی کے لیے آئیں اور پھر منسوخ ہو گئیں۔ ان کا نام قرآن مجید تھا کہ جس کو سارے عالم کی قیامت تک رہنمائی کرتا ہے۔ انہی تو انسان جن پہلی بھی اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اس لیے بجا طور پر ہم اس کو رہنمائے عالم کہہ سکتے ہیں۔

قرآن میں دوسرے پارے کی سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے:

شَهَادَةُ مَضَانِ الْيَقِيْنَ اَنْزِلَ فِيْهِ الْفُرْقَانُ الَّذِيْ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّيْءِ

یعنی ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا جو تمام لوگوں کے لیے رہنما ہے۔

قرآن مجید کے حفظ ہونے کا معجزہ

آسمان سے قرآن مجید کے علاوہ چند اور کتب اور صحیفے نازل ہوئے تھے مگر وہ کسی کو بھی رہائی یا نہیں تھیں۔ اگر کسی کو پڑھنا مقصود ہوتا تو کتاب کا سامنے ہونا ضروری تھا۔ ہاں ایسے اشخاص ایسے تھے جن کو فقط تورات حفظ تھی، وہ اشخاص درج ذیل ہیں:

حضرت موسیٰ، ہارون اور یوشع بن نون اور حضرت عزیر علیہم السلام۔ ان کے علاوہ کسی کو بھی کتاب یاد نہ تھی، لیکن اس کے برعکس ملاحظہ کریں کہ قرآن حکیم امت محمدیہ کے بعض بچوں کو بھی حفظ ہے۔ اولیائے کرام چھوٹی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ

اللہ نے حفظ قرآن امت محمدیہ کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ ستائیسویں پارے میں ہے:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ۚ هُمْ يَسْتَعِزُّونَ بِالْأَسَانِ ۚ

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ استاذ العلماء مولانا حکیم محمد نعیم الدین مراد آبادی اور ایک آریہ کے مابین مناظرہ ہوا، آریہ صاحب علم و فضل تھا۔ اس نے مولانا پر اپنی مہارت اور ذہانت کا رعب بھانڈنے کے لیے کہا کہ مولانا مجھے تمہارے قرآن کے چند پارے حفظ ہیں، کیا تم کو تمہارے وہ پارے کچھ یاد ہے۔ مولانا نے فرمایا اور خوب فرمایا کہ میں اس آریہ کو یہ تو دور کی بات ہے۔ عروم میں کہ خود تم کو ہی یاد نہ ہو سکیں۔ اخی رکویا ہوں یہ تو دور کی بات ہے۔

☆☆☆

سولہواں وعظ

قرآن مجید جامع علوم اور کامل شفا ہے

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ
(سورۃ یوسف، آیت ۱۱۱)
یہ کوئی بنادنی بات نہیں لیکن اپنے سے اگلے کلاسوں کی تصدیق ہے اور ہر شے کا مفصل بیان۔

حضرت عمر کے ایمان لانے کا واقعہ

حضرت گمراہی اور غلطی کے شروع میں بیان کی گئی آیت مقدمہ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوئی اور بناوٹ سے باور ایہ بات ہے کہ قرآن میں دنیا کے ہر چیز کے آئے والے سسٹم کامل اور مکمل وضاحت موجود ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو اس میں محفوظ نہیں۔ قرآن مجید اپنے جامع علوم ہونے کا دوا میداد ہے اور اس دوا سے کوئی متعدد بار قرآن میں دہرایا گیا ہے۔

چودھویں پارے کی سورۃ نمل میں یوں ارشاد ہوتا ہے:

لَوْ لَنَّا عَلَيْنَاكَ الْكِتَابَ تَنبِئُنَا بِالْغَيْبِ شَيْئًا

یعنی ہم نے تم پر قرآن نازل کیا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔

تفسیر حسینی میں اس آیت کی تفسیروں کی گئی ہے:

فرستادیم بر تو قرآن روشن برائے ہمہ چیز از اسورین و دنیا تفصیلاً و اجمالاً۔

یعنی ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم بھیجا ہے جو تمام دینی اور دنیاوی امور کا تفصیلی بیان ہے۔

اور روشن بیان ہے۔

ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہوتا ہے: مَا أَفَرَّقْنَا بَيْنَ الْكِتَابِ وَبَيْنَ الشَّيْءِ

یعنی ہم نے کتاب میں سب کچھ بیان کر دیا، یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔

خواجہ غلام

سوانح و شہادت

حصہ ششم

علامہ ادریس تھارے پیر سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اندر کر رہے اور صحابہ کرام کے نزدیک تو قرآن جامع علوم ہے، جو لوگ اس کو جامع علوم نہیں سمجھتے وہ حق تعالیٰ کے اندھے ہیں، ادا ان ہیں اور نادان لوگ ہمیشہ خسارے میں رہا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتْنٌ قَبِيلٌ وَمَا شَرُّ فِتْنٍ مِنْهَا قَالَ: كِتَابُ النُّبُوَّةِ نَبَا مَا قَبْلُكُمْ وَخَلْقُ مَا بَعْدُ كُنْهُ وَخُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ

(ترمذی، مشکوٰۃ، صفحہ ۱۸۶، اتقان علامہ سیوطی)

ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عترتِ نبوی بہت فتنے برپا ہوں گے۔ عرض کیا کیا کہ ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ کتاب اللہ ہے۔ اس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور جو تمہارے مابین ہے اس کا حکم ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: بَعَثَ اَرَادَ الْوَحْيَ فَقَالَ عَلَيَّ بِالْقُرْآنِ قَبَانٍ فَيُذَوِّغُنِي وَلَاؤِلَيْنَ وَالْاُخْرَيْنَ۔ (الاتقان، صفحہ ۱۲۶)

یعنی جو شخص علم سیکھنے کا ارادہ کرے، وہ قرآن پاک ضرور پڑھے، کیوں کہ اس میں اولین و آخرین سب کی خبریں ہیں۔

اسی طرح حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول الیہ اوقات والیو ابر، جلد اول، صفحہ ۱۷ پر یوں درج ہے: لَوْ تَكَلَّمْتُ كُنْهُ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ لَكُنْتُ لَكُنْهُ سَبْعُونَ اَبْعَدًا

یعنی اگر تمہارا لیے فاتحہ کی تفسیر بیان کروں تو ۷۰ ماونٹ لا دوں۔

اس سے یہ مطلب لگتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر اس قدر طویل ہے کہ اس سے مرقوم ہونے والی کتابیں ۷۰ ماونٹوں پر آئیں گی۔

سیدنا عبداللہ ابن عباس کا ایک قول الاتقان، صفحہ ۱۲۲ پر یوں مرقوم ہے:

وَلَوْ ضَاعَ عَلَى عِقَالٍ يَبْعَثُ لَوْ جَدُّهُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ

یعنی اگر اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اس کو بھی کتاب اللہ میں پالوں گا۔

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے۔ وہاں قیام آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جو چاہو، پوچھو میں اس کی خبر قرآن مجید سے دوں گا۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا محرم

زبور کو مار سکتا ہے یا نہیں؟ جواب میں امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ارشاد باری ہے:

مَا أَنتُمْ بِالرَّسُولِ تَخَذُوا وَمَا ظَنُّكُمْ عَنْهُمَا إِنَّهُمْ لَخَبِيرٌ

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے چکڑو اور جس سے روک دیں ہرک جائز
مزید رسول پاک کا ارشاد ہے کہ میرے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی جھڑپوں کو مارنا اور
قاروق اعظم نے حکم دیا ہے کہ عزم زبور کو قتل کر سکتا ہے۔ (اتقان، صفحہ: 136)

اس سے دو باتوں کی وضاحت ہوتی ہے:

- 1- یہ کہ قرآن مجید میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔
- 2- دوسرے نمبر پر یہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل و فراست کی دلیل ہے۔

اسی طرح اتقان، صفحہ: 126 پر یہ تحریر درج ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک
روز فرمایا کہ جہاں میں کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ آیا ہو۔ کسی نے ان سے کہا کہ
سراؤں کا ذکر کہاں ہے۔ فرمایا اللہ کا ارشاد ہے:

لَنُفَسَّ عَلَيْكُمْ جُنَاحَ أَنْ تَقْلَبُوا أَيْمُونًا غَيْرَ مَشْكُونَةٍ فَيَتَنَاقَشَ لَكُمْ بِحُجَّتِهِ
کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جہاں کوئی نہ رہتا ہو اور تمہارا وہاں سماں ہو۔

حضرات گرامی! مندرجہ بالا آیت پر سے یہ بات خود شدید پر نور کی طرح واضح ہے کہ قرآن
مجید میں ہر شے کا بیان ہے۔ مگر ان سے پورے طور پر وہی آشا ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے سیرت
سے نو زابہ اور نہ نہیں۔ دراصل سین چاکا کالہ جن سے سین چاکا کالہ جن کا ماپ یوں ہی تو نہیں
ہو جاتا اس کے لیے جو ہر قابل کی ضرورت ہے۔ طبقات الکبریٰ، جلد اول، صفحہ: 149 پر حضرت
ابراہیم رسولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مقبول ہے: لَوْ فَتَحَ اللَّهُ عَنْ قُلُوبِكُمْ أَفْقَالَ السَّمَاءِ
لَظَلَعْتُمْ عَلَى مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الْعُلُومِ وَاسْتَفْتَيْتُمْ عَنِ الْقَطْرِ فِي سِوَا قُلُوبٍ يَبْدُو عَيْنِ
مَا زِلْتُمْ صَفْحَاتِ التَّوْحِيدِ قَالَتْ تَعَالَى مَا فَوْقَ ظَنَائِكُمُ الْكِتَابُ مِنْ شَيْءٍ

یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بند قفل کھول دے تو تم ان علوم پر مطلع ہو جاؤ جو قرآن
مجید میں ہیں اور تم قرآن کے سوا دوسری شے سے بے پروا ہو جاؤ گے۔ کیوں کہ قرآن میں وہ تمام
چیزیں ہیں جو کہ جو کہ صفحات میں رقم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں

کچھ بیان کر رکھا ہے۔

حضرات گرامی! یہ بڑے سچے کی بات ہے کہ قرآن مجید اگلے پچھلے تمام اداس کے بارے
میں علم رکھتا ہے، اور احقر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: اَلْوَحْيُ عِلْمُ الْقُرْآنِ
یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا۔

اب جب کہ قرآن جامع علوم ہے اور اسی قرآن کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے تو
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جامع علوم ہوئے اور ان کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ جو انکار کرے گا وہ
نارائن ہے اور نادان لوگ خسارے میں رہا کرتے ہیں۔ زمانہ ان کی بات تسلیم نہیں کرتا، اس لیے
ہزاروں سے عرض ہے کہ وہ نادانی نہ کریں۔

قرآن پاک سراپا شفا

قرآن مجید جس طرح جامع علوم ہے اسی طرح ایک ماہر طبیب اور ڈاکٹر بھی ہے۔ اس میں
جسمانی و روحانی ہر بیماری کا مکمل علاج ہے اور ہر مرض سے شفا کے لیے نسخہ کیا موجود ہے کہ
جس سے سین چاکا کالہ جن سے سین چاکا کالہ جن کا ماپ یوں ہی تو نہیں ہو جاتا اس کے لیے جو ہر قابل کی ضرورت ہے۔ طبقات الکبریٰ، جلد اول، صفحہ: 149 پر حضرت
عاجل نصیب فرماتا ہے اور انسان کو خوشیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔

قرآن مجید کے پھر یوں پارے کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے:

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَاءً شَدِيدًا فَكَانُوا يَشْرَبُونَ وَلَا يَذُقُوا مِنْهُ إِلَّا خَشَاءً
یعنی ہم اتارتے ہیں قرآن سے وہ جو شفا اور رحمت ہیں مومنوں کے لیے اور عالموں کو نہیں
زیادہ کرتا ہے مگر نقصان۔

مندرجہ بالا آیت سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قرآن حکیم شفاء کا مال اور مطلق ہے، یعنی
ہر روحانی و جسمانی بیماری کا علاج ہے۔ روحانی امراض، کفر، حسد، فتنہ، کینہ اور بغض و عداوت
کے لیے تو قرآن سراپا شفا ہے مگر امراض جسمانی بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بات میرے
اپنے ذہن کی پیداوار نہیں، کسی امیرے غیرے کے ذہن کی بھی پیداوار نہیں، بلکہ خود رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں۔

مشکوٰۃ صفحہ: 391 کی حدیث ملاحظہ ہو:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَلَّحُّهُ نَفْسُهُ النَّوَاءُ الْقُرْآنَ
یعنی حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ بہترین دو اقرآن حکیم ہے۔

حضرات گرامی! یہی سنی نے شعب الایمان میں داخلہ بین الاقوامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے اکر
یوں عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے حلق میں درد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اقدس کی
نفاذ میں آبشاروں کا ترنم ابھرا، قمر سردی سے زمین و آسمان جموے اور یوں ارشاد ہوا:
عَلَيْكَ بِقُرْآنِ الْقُرْآنِ۔ قرآن کی تلاوت خود پر لازم کرلو۔

اتقان، جلد دوم، صفحہ ۸۰ پر ایک اور تحریر یوں مرقوم ہے کہ ابن مردود نے حضرت
ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک بار ایک شخص بارگاہِ نبویہ میں حاضر ہوا
اور یوں گویا ہوا: یا حبیب اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا سینہ درد کرتا ہے۔ گویا قفس کی پیاری
پیاری چتوئیں جیسے ہونٹ دھوئے اور یہ حکم سنا کر علاج تجویز فرمایا:
اقْرَأِ الْقُرْآنَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَيُشْفَا لِنَفْسِي الْقُدُورُ۔

یعنی قرآن مجید تلاوت کرو، اللہ فرماتا ہے کہ قرآن سینوں کی پیاریوں کے لیے شفا ہے۔

اتقان، صفحہ: 163 پر یوں مرقوم ہے کہ حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک
بار ہم محوِ ستر تھے، سردار راستے کی ایک منزل پر ہمیں قیام کرنا پڑا، وہاں ہمارے پاس ایک بوڑھی
آئی اور کہنے لگی کہ ہمارے قبیلہ کا ایک سردار ہے جس پر ملاں بیماری کا حملہ ہے، اگر تم میں سے کوئی
دم جانتا ہے تو براہِ کرم میرے ساتھ آئے۔ اس صورت حال پر ایک شخص ہم میں سے اس بوڑھی کی
محبت میں سردار کو دم کرنے چلا گیا۔ سردار کے پاس پہنچ کر اس نے سورۃ الحمد شریف کی تلاوت کا
دم کیا۔ قدرتِ الہی سے بیمار کو صحت نصیب ہو گئی اور اسے بیماری سے نجات مل گئی۔ سزا کا مستحق ہوا
ہوئے پر جب ہم واپس آئے تو سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم گویا ہوئے کہ تجھے کس طرح علم ہوا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، یعنی اس کو حضور اکرم

مواظفہ و فیہ وسلم نے مہر تصدیق سے نواز اور اس کی تردید نہ فرمائی۔

اتقان، جلد دوم، صفحہ: 163 پر ہی ایک اور تحریر درج ہے کہ حضرت سائب بن یزید فرماتے
ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر بیماری نے حملہ کیا، آقا نے رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج
بہت کمزور کر دیا۔ لائے اور الحمد شریف پڑھ کر دم کیا۔

حضرات گرامی! اندر جہ بالا سطور میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند قولی و فعلی احادیث
ملاحظہ فرمائیں۔ سب صحابہ کرام اور بزرگانِ دین کا اس بارے میں فیصد ملاحظہ کریں۔ سب
سے پہلے حضرت ابوسعید کا قول ملاحظہ کریں جو اتقان، جلد دوم، صفحہ: 163 پر مرقوم ہے:

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِذَا فَرِغَ الْقُرْآنُ عِنْدَ التَّعْرِيفِ وَجَدَ
بِدَلِّكَ حَقَّقَهُ، یعنی حضرت ابوسعید و بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مریض کے پاس
قرآن پڑھا جائے تو اس سے دو راحت پاتا ہے۔

تفسیر عزیزی، جلد اول، صفحہ: 165 پر مرقوم ہے کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبی رحمۃ اللہ
علیہ سے ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص امام شعبی کے پاس حاضر ہوا، اور عرض پیرا
ہوا کہ میرے گروے میں درد ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ اس قرآن پڑھ کر دم کیا کرو، وہ
نفس اس قرآن کا مطلب نہ سمجھا اور بولا کہ اس قرآن کیا ہے؟ جواب ملا: سورۃ فاتحہ کو یہ
اعزاز حاصل ہے کہ اس کو "اساس القرآن" کہتے ہیں۔

قرآن حاجت روا ہے

اتقان، جلد دوم، صفحہ: 165 پر درج ہے کہ اگر کسی شخص کو حاجت آ پڑے اور وہ حاجت
روائی کا خواہش مند ہو تو اس کو چاہیے کہ الحمد شریف پڑھے اور اللہ سے مانگے تو ان شاء اللہ اللہ
تعالیٰ اپنے فضل سے اور سورۃ فاتحہ کی برکت سے اس کی حاجت روا کرے گا۔

اتقان، جلد دوم، صفحہ: 165 پر یہ بھی تحریر درج ہے کہ حضرت یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ شخص
مکہ مکہ کی حلاوت کرے گا شام تک خوشی اس کی قدم پوی کرے گی۔ جو شام کو اس کی تلاوت
کرے گا تو صبح تک خوشی میں رہے گا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ یہ بات ان سے ہمارے علم میں آئی ہے

جنہوں نے اس بات کا عملی طور پر تجربہ کیا اور مشاہدہ (Experiment and observation) کیا ہے۔

قرآن جاں کنی میں آسانی پیدا کرتا ہے

انقان، جلد دوم، صفحہ ۱۶۵ پر ہی دیکھی حضرت ابوذر غفاری سے روایت کرتے ہیں۔
وقت مرگ عالم نزع میں اگر سورہ نیس کی تلاوت کی جائے تو روح آسانی سے جسدِ خاکی سے نکل
جاتی ہے۔ اگر روح آسانی سے نکل جائے تو تکلیف کا احساس باقی نہیں رہتا اور یہ بھی انسان کو
تنتنا ہے۔ اسی لیے جب کوئی جاں کنی کے عالم میں ہو تو سورہ نیس پڑھتے ہیں۔

وقت شب آیت الکرسی کا پڑھنا چوروں سے بچاتا ہے

یہ حدیث انقان، صفحہ ۱۶۴ پر مرقوم ہے اور اس کو عبد اللہ بن مسعود نے اس طرح روایت
کیا ہے کہ ایک شخص دربار رسالت میں آ کر یوں عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ! شیعۃنا یتفقون علی اللہ
قَالَ اِنَّ اَيَّامَ الْاَيَّامِ الْاَيَّامِ الْاَيَّامِ الْاَيَّامِ الْاَيَّامِ الْاَيَّامِ الْاَيَّامِ الْاَيَّامِ الْاَيَّامِ الْاَيَّامِ الْاَيَّامِ
یعنی مجھے ایسی شے سکھائیں جس سے نفع حاصل کروں۔ فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کر
کیوں کہ وہ تیری اولاد اور تیرے گھر کی حفاظت کرے گی، یہاں تک کہ تیرے گھر کے اور کوئی بھی
حفاظت کرے گی۔

آیت الکرسی شیطان سے بچاتی ہے

حضرات! آپ کے سامنے اب پیش کی جانے والی تحریر مشکوٰۃ، صفحہ ۵۱۵ پر مرقوم ہے اور
اس کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی
رسول تھے آپ نے اکثر احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں حضور صلی
اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح فطر کا نگران بنادیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری
آپ پر ڈال دی۔ حکم کی تعمیل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فطر کی حفاظت پر
معمور ہو گئے۔ کچھ شب گزری کہ ایک شخص آیا اور اس نے کھانے کے ذمیر سے بھیج دیا
پانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکے تھے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

جانب سے حفاظت پر مامور تھے، اس لیے غفلت برتنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو کئی آنے
والا شخص طعام چرانے کا غراہاں ہوا، آپ نے اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ میں تجھے ضرور خدمت
نبوی میں لے جاؤں گا۔ آنے والے چور نے جواب دیا یا صبی رسول! الیٰی تحقیق میں محتاج
ہوں، تو حق تعالیٰ اور عیال دار ہوں۔ قلیٰ خانیقہ اور سخت حاجت مند ہوں۔

یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رحم آیا اور آپ نے اسے چھوڑ دیا۔
رات گزری، فقی مشرق کے پردہ نیس پر خورد شید نے اپنا چہرہ نکالا، رات کا اندھیرا صبح کی روشنی
میں دھل گیا، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا بتیٰ آئیٰ خزیوۃ عاقبتیٰ آپ سبوت
النبیٰ خزیوۃ۔ اے ابو ہریرہ! گزشتہ رات تیرے چور کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) اس نے اپنے عیال دار ہونے اور حاجت
مند ہونے کی بابت کہا تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے آزادی دے دی۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اِنَّا اَنْتُفَعُّ لَكَ لَكَ تَنْتُفَعُوْهُ
خبردار! اس نے جھوٹ کہا اور وہ پھر لوٹے گا۔

گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امر سے باخبر ہو گئے کہ گزشتہ رات کا چور، پھر
آئے گا، کیوں کہ ان کو اس امر کی شہادت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دوسری شب چور آیا
پھر جیسے ہی اس نے طعام چرانے کی کوشش کی آپ نے اسے پکڑ لیا اور بولے کہ آج میں ضرور تجھے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ شخص جو کہ چور تھا، گویا ہوا کہ مجھے چھوڑ دو، میں عیال
دار اور حاجت مند ہوں۔ آپ کے دل میں پھر سے رحم پیدا ہو گیا اور آپ نے اس کو اس وعدہ پر چھوڑ
دیا کہ وہ آئندہ نہیں لوٹے گا۔ رات گزری صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتیٰ آئیٰ خزیوۃ عاقبتیٰ آپ سبوت۔ تیرے چور نے کیا کیا؟

آپ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس نے کہا کہ میں عیال دار ہوں اور حاجت مند ہوں۔
پھر مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، اس وعدہ پر کہ وہ دوبارہ نہیں لوٹے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اِنَّا اَنْتُفَعُّ لَكَ لَكَ تَنْتُفَعُوْهُ

خبردار! اس نے جھوٹ کہا ہے اور وہ پھر لوٹے گا۔

ہے جو علی الصبح بار بار بھان و قنق (دھینک) کے قریب دو شہر ہیں یہاں انہوں کی منادی لگا کر کہی جاتی ہیں چائے اور عمدہ آدھنیاں لٹائے بغیر کسی مناد اور قطع رحم کے ہم نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہر ایک اس کو دوست رکھتا ہے۔ فرمایا کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تم میں سے کوئی علی الصبح مسجدوں کی طرف جائے اور تعلیم دے یا پڑھے کتاب اللہ کی آیتیں قورواؤنہیں سے بہتر ہیں اس کے لیے اور تم آیتیں تین آدھنیوں سے اور چار آیتیں چار سے بہتر ہیں اس کے لیے اور ان کے برابر انہوں سے بہتر ہیں۔

مشکوٰۃ: صفحہ 184 پر درج ذیل حدیث درج ہے: عَنْ ابْنِ عُثْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَيْنِ زَجَلْ أَكَاةَ لِلَّهِ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَكُونُ أَكَاةَ اللَّيْلِ وَأَكَاةَ النَّهَارِ وَزَجَلْ أَكَاةَ لِلَّهِ مَا لَا فَهْوَ يُنْفِقُ أَكَاةَ اللَّيْلِ وَأَكَاةَ النَّهَارِ (متفق علیہ)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد (ریشک) دو اشخاص کے سوا کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ نے ستر آں پاک عطا فرمایا ہو، اور وہ اسے دن اور رات کی گھڑیوں میں پڑھتا رہتا ہو۔ دوسرے وہ شخص جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہو، اور وہ اسے رات و دن کی گھڑیوں میں خرچ کرتا رہتا ہو۔

مندرجہ بالا حدیث کے مطابق حسد یعنی ریشک جائز ہے مگر دو اشخاص پر۔ مشائخ عظام نے اس کے دو معانی و مطالب بیان کیے ہیں:

1 حسد مجاز اصطلاح کے معانی میں ہے واضح ہو کہ غبطہ ریشک کا دوسرا نام ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بات کی تمنا کرنا کہ جو اللہ نے نعمت کسی کو دی ہے، مجھے بھی ملے۔ قطع نظر اس بات کے دوسرے سے مذکور ہو، یعنی دوسرے کے پاس بھی رہے اور اللہ مجھے بھی اپنے خزانے سے دے۔

2- دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر بغرض حال حسد جائز ہوتا تو ان ہی دو افراد پر جائز ہوتا۔ حضرت گرامی! اسی وجہ سے دانش مند لوگ ریشک کیا کرتے ہیں کہ ریشک کی آگ میں جل کر انسان کنڈن بنتا ہے اور حسد کی آگ انسان کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔

مشکوٰۃ: صفحہ 186 پر ترجمہ سے روایت شدہ ایک حدیث یوں مرقوم ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ عَشْرَةٌ

وَالْحَسَنَةُ بِحَرْفٍ أَشْفَا لِيَا أَلَا أَقُولُ اللَّهُ حَرْفٌ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا اس کو اس کے عوض ایک نیک ملے گی اور ایک نیک دس نیکوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔

مشکوٰۃ میں اسی صفحہ پر ترجمہ ہی سے روایت شدہ ایک اور حدیث یوں درج ہے:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي ثَلَاثِ أَهَابٍ لَمَّا أَتَى فِي الثَّالِثَةِ مَا أَتَى فِي الثَّانِيَةِ

یعنی حضرت عثمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور پر نور کو فرماتے سنا کہ اگر قرآن کسی چوڑے میں ڈال دیا جائے تو وہ نہ جلے گا۔

یہ حدیث مبارکہ خوش خبری ہے ان لوگوں کے لیے جو حافظ قرآن ہیں۔ اس طرح کہ انسان کے بدن پر چمڑی ہے اور اگر اس چمڑی کے اندر سینے میں قرآن مجید آجائے تو دوزخ کی آگ بھی پکھنچیں کرے گی۔

مشکوٰۃ میں اسی صفحہ پر ایک اور حدیث مرقوم ہے جس کو احمد اور ابوداؤد و معاذ جنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعُقَيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَحِيلَ بَيْنَهُ وَالْهَيْسَ وَالْهَيْسَ تَأْجَلَتْ يَوْمَ الْعِزَّةِ حُوزَةُ أَحْسَنَ مِنْ حُوزَةِ الْقَمَيْسِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَلَوْكَ كَأَنَّكَ فِيهِ كُنْتَ بِالنَّبِيِّ عَمِلَ بِهَذَا

ترجمہ: حضرت معاذ جنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور اس پر عمل کرے گا تو روزِ محشر اس کے والدین کو تاج پہنا دیا جائے گا، جس کی روشنی نورِ خورشید سے بھی زیادہ ہوگی دنیا کے گھروں میں۔ تمہارا کیا گمان ہے اس شخص کے بارے میں جو خود اس پر عمل کرے۔

ایک اور حدیث ملاحظہ کریں: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ إِقْرَأْ وَارْتَقِ وَزُكِّلْ لَمَّا كُنْتُ تُرْتِّلُ فِي الدُّنْيَا قَابِئُ مِثْلِكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا (مشکوٰۃ: صفحہ 186، ترجمہ: ابوداؤد و نسائی)

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز محض قرآن یعنی حافظہ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھنا شروع کر دے اور (جنت کے درجوں پر) چڑھتا جاوے اور پھر ظہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ تیسرا درجہ منزل اعلیٰ ہوگا جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔

مشکوٰۃ صفحہ ۱۸۶ کی یہ حدیث ملاحظہ کریں: عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَقْبَلَهُ فَأَحْلَىٰ خَلَالَهُ وَخَرَّمَهُ عَزَازَةً أَفْخَلَهُ اللَّهُ لُحْشَةً وَشَفَعَهُ فِي عَشْرَةِ قَعْنِ أَهْلِ تَيْبَتِهِ قُلُوبُهُ لِقَاءَهُ (ترمذی، دارمی)

ترجمہ حضرت مولیٰ علی مشکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اس کو یاد رکھے، اس کے دل کو طلال اور حرام کو حرام سمجھے، اسے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے گھر والوں سے ایسے دس آدمیوں کے تعلق سے اس کی شفاعت قبول کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔

حضرات گرامی! ابھی آپ نے فضائل قرآن کے بارے میں کئی تحریر کا مطالعہ فرمایا۔ اب ذرا آداب تلاوت کے عنوان کو زیرِ نظر بنائے کہ خالق حقیقی کا تلاوت قرآن مجید اور فرقانِ حمید کے بارے میں کیا ارشاد ہے: وَزَيَّلَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا یعنی قرآن پھر پھر کر پڑھو۔

خالق حقیقی نے اس مختصر کلام میں آداب تلاوت کے بارے میں پوری پوری وضاحت فرمادی ہے کہ قرآن مجید پھر پھر کر رموز و وقاف کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے نہ کہ فہل پہل پر گاڑی چلا دینا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کے رموز و وقاف کا خیال نہ رکھا جائے تو کبھی بھی انسان کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے ہر قارئین قرآن کے لیے لازم ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے وقت درج ذیل آداب کا لحاظ رکھے، کیوں کہ بغیر آداب تلاوت قرآن مجید بجائے فائدے کے نقصان دہ ہے، جس سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی متاثر ہوگی۔

آداب تلاوت قرآن ملاحظہ ہوں

۱- ادب کے قریبوں میں سب سے پہلا قرینہ وضو ہے کہ جو انسان کو طلالِ قلب حکم سے

کے کر دیتا ہے۔ واضح رہے کہ غلامتِ حلیہ ایک غلامتِ ہوتی ہے جس کا وجود دیکھنے میں نہ آئے عمرو شریعت کے حکم سے ثابت ہو۔ وضو کے تعلق سے قرآن مجید فرماتا ہے: وَتَجَمُّعًا إِلَّا لِمَنْ قَبَضَهُ مِنْهُ لِيُغْنِيَ عَنْ يَدَيْهِ كَيْفَ شَاءَ بِتِلْكَ الْأَمْثِلِ لِمَنْ يُدْعَىٰ بِهِ لِيُتَمَادَّ (یعنی اسے مت چھو مگر پاک لوگ۔ مگر بغیر وضو قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔)

دوسرا قرینہ ادب مسواک کرنا اور خوشبو لگانا ہے۔ حضرت یزید بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: إِنَّ أَبَاؤَكُمْ مِنْ طُوبَى الْقُرْآنِ وَطَهْرُوهُمَا وَنَقِّطُوهُمَا۔ ترجمہ: تمہارے منہ قرآن پاک کے واسطے ہیں، لہذا ان کو صاف اور تھرا رکھو۔

جس طرح کاپری طور پر پاک ہونا لازمی ہے، بعینہً باطنی طور پر بھی پاک ہونا لازمی ہے۔ تیسرا درجہ ادب اندازِ پیشک ہے۔ حکم لگا کر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، البتہ کرسی اور ٹیبل پر بیٹھ کر قرآن کریم پڑھا جاسکتا ہے۔

قرینہ ادب یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھنا چاہیے، جو سب مجلسوں سے عمدہ مجلس ہے۔

قرینہ ادب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری ایک شیطانی عمل ہے، اس لیے اگر دورانِ تلاوت جہاں آجائے تو رک جانا چاہیے تاکہ شیطانی اثرات زائل ہو جائیں۔

چھٹا قرینہ ادب تلاوت کلام کا آغاز تمحوز اور تسبیہ کرنا چاہیے، مگر جب درودِ برأت آئے تو تسبیہ سے آغاز نہ کیا جائے۔

ساتواں قرینہ ادب یہ ہے کہ دورانِ تلاوت کسی بھی فرد سے بلا ضرورت گفتگو جاری نہ کی جائے۔

آٹھواں قرینہ ادب یہ ہے کہ ترتیل کا لحاظ کرنا چاہیے۔ قرآن کے کلمات میں تہہ بر کرنا چاہیے۔ جہاں پر کوئی خوش خبری اور انعام کی بات ہو تو وہاں رغبت کرنا چاہیے اور اگر مذہب کی وعید دی گئی ہو تو انکی آیات پر خوف پکڑنا چاہیے۔

نہلں میں قرآن کریم کے چند اور تلاوت کے قرینے آداب دیے جا رہے ہیں:

جب تلاوت ختم کر لی جائے تو یہ پڑھنا چاہیے:

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَتَلَعَ رَسُولُهُ الْكُرْئِيَّةُ وَأَنَا عَمَلٌ ذُلْتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ

10- قرآن مجید سورۃ فاتحہ سے آغاز کرنا چاہیے نہ کہ آخری پارہ سے۔

11- تلاوت کے وقت قرآن کی بلند جگہ پر رکھنا چاہیے اور جگہ کا پاک ہونا بھی لازمی ہے۔

12- کائنات میں ہر شے پرانی ہو جاتی ہے، اس لیے جب قرآن کریم پڑھنا ہو جائے تو اس کی تفسیر کر دی جائے۔ رفتہ رفتہ اس کے لیے ایسا مقام یا مکان انتخاب کیا جائے جہاں کسی کے پاؤں نہ پڑیں۔

13- قرآن کریم کا مطالعہ اور قرآن کریم کی تلاوت قرآن دیکھ کر کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **نَاغُظُوا أَنْعَيْنَكُمْ عَنْهَا مِنْ الْجَنَابَةِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاغُظُهَا مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ: أَلْتَنْظُرُ فِي الْمَضْغَبِ وَالتَّفَكُّرُ فِيهِ وَتُرْعِبُنَا بِعَذَابِهَا نَبِيٍّ**۔

ترجمہ: اپنی آنکھوں کو عبادت سے ان کا حصہ دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! عبادت سے ان کا کیا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں نظر کرنا اور اس میں غور کرنا اور اس کے عجائبات کے وقت حیرت حاصل کرنا ہے۔

مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **أَفْضَلُ عِبَادَةٍ أَتَى فِيهَا الْقُرْآنُ تَقْوَا**۔ یعنی میری امت کی افضل عبادت دیکھ کر قرآن کریم پڑھنا ہے۔

14- ایک مرتبہ صاحب لولہ ک سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش آواز کی سے تلاوت قرآن مجید فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ کا کہ ان نے میری امت میں ایسے لوگوں کی تخلیق کی۔

کیسے سعادۂ سعادت، صفحہ 148 کی اس تحریر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید خوش آواز کی سے تلاوت کرنا چاہیے، مگر واضح رہے کہ خوش آواز کی میں راگ نہ شامل ہونے پائے اور اس امر کا بھی لحاظ ہونا چاہیے کہ بے ہودہ مقامات اور بازاروں میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جائے۔

15- جب قرآن مجید ختم کر لیا جائے تو پھر نئے سرے سے آغاز کر دینا چاہیے اور کم از کم پانچ آیتیں تلاوت کرنا چاہئیں، کیوں کہ جس وقت ہمارے آقا نے نامہ اراحدہ مصطفیٰ محمد بنی شبہ امرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم ختم قرآن فرماتے تو نئے سرے کے ساتھ پانچ آیات تلاوت

فرماتے اس لیے ہمیں بھی کم از کم پانچ آیات تلاوت کرنا چاہئیں اور ختم قرآن کے وقت اپنے اہل کے حیرت میں دھکا کرنا چاہیے، کیوں کہ ختم قرآن کی وہ باسعادت گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا و نذرانہ بہت کاسینہ چاک کرتی ہے اور سید چاکان جن سے سید چاکان جن کا دل چاہتا ہے۔ (تفسیر صافی، اخیر جلد، صفحہ: 225)

16- دورانِ تلاوت قرآن مجید اشک سوئی کرنا چاہیے، اگر اشک سوئی نہ ہو سکے تو کم از کم اس صورت پر ایسے تاثرات ہونا چاہیے جس سے یہ گمان گزرے کہ اشک سوئی کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی شخص تلاوت قرآن کرے تو اشک بہائے، اگر ایسا نہ ہو سکے تو تکلف کے ذریعے اشک سوئی کی کوشش کرے۔

(کیسے سعادۂ سعادت، صفحہ: 199)

حکایت: ایک زمانے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ جب بھی تلاوت مستورانہ فرماتے تو ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ ان کو لطف نہ آتا، رقت طاری نہ ہوتی، کیف و سرور کے ہمارے آتے، قلب و روح پر سوز و گداز طاری نہ ہوتا۔ وہ بڑے حیران تھے کہ یہ ماجر کیا ہے رقت طاری کیوں نہیں ہوتی، روح میں سوز و گداز کیوں طاری نہیں ہوتا، کیف و سرور کے ہمارے کیوں نہیں آتے، لطف محسوس نہیں ہوتا کیوں؟ آخر انھوں نے یہ تصور کر لیا کہ وہ خود قرآن تلاوت نہیں کرتے بلکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سترم آواز میں قرآن سنارہے ہیں۔ اس تصور نے ان کو لذت بخشی، کیف و سرور کے ہمارے دیے اور قلب و روح پر سوز و گداز طاری کیا۔ بعد ازاں انھوں نے تصور کیا کہ وہ جبرئیل امین سے قرآن سننے ہیں۔ اس تصور نے ان کے کیف و سرور میں اضافہ کیا، لذت سوا کی، پھر انھوں نے یہ تصور کیا کہ وہ براہ راست اللہ سے سن رہے ہیں۔ اس تصور نے ان کو کیف و سرور کے ایسے جہانوں کی سیر کرائی جن کی سیر انھوں نے بھی تمنا کی تھی۔

(کیسے سعادۂ سعادت، صفحہ: 191)

اس حکایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم تلاوت قرآن کریں تو اس بزرگ کی طرح تصور قائم کریں تو ان شاء اللہ ہمیں بھی کیف و لذت کے ایلیے جہان ملیں گے۔

اٹھارہواں وعظ

اسلام ایک کامل اور عالمگیر مذہب

برادران اسلام! اسلام کے لغوی معنی سر تسلیم خم کرنا، سلامتی چاہنا اور اطاعت کرنے کا ہیں۔ اس دین کو خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ اس دین میں الہی ضابطہ حیات ہے جو نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے ساری باتوں کو پاش پاش کیا، عقائد قائل اور نسلی تفاخری کے امتیازات مٹائے، جہان رنگ و خون کو توڑ کر عرب کے سب بدوؤں کو ایک ملت میں ضم کر دیا، افضلیت کا معیار تقویٰ پر رکھا، کل تک جو اسلام کے دشمن تھے آج خود اسلام کی زنجیروں میں اسیر ہو کر خوش ہیں۔ اسلام کا حسن کمال ہے کہ ہر احساس پر برتری ختم کر کے مساوات انسانی کا درس دیا۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے رجزوں کو رہبری کے اصول سکھائے، عصمت کے شیروں کو عصمت کا بیان بنایا، غلاموں کو سلطانی بخشش، ورنہ فرشتوں کی پستیوں میں گرے ہوؤں کو ہمدوش ثریا کیا اور خود انہی کا درس دیا۔ بلال حبشی، صہیب رومی، ابوذر غفاری، ابوسفیان اموی کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا اور ایک ہی آواز سے ہم آہنگ کر دیا۔ صدیق و فاروق اور عثمان و علی جیسی دستیاں اپنے دامن میں میٹیں۔ جنہوں نے آگے چل کر اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔

اسلام بلا امتیاز نسل و مذہب، رنگ و خوں یکساں طور پر سب خلق خدا کی بہتری کا درس دیتا ہے۔ آدمی کو آدمیت اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ واضح رہے کہ آدمیت یہ ہے کہ اگر کوئی چارپا ہے تو راستے میں اس کو اگر کوئی شخص زخمی حالت میں ملے تو وہ اس کو لے کر اسپتال جائے وہاں اس کو اچھ خون دے تو سارا عمل آدمیت میں شمار ہوگا۔ مگر انسانیت یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں راستے میں آپ کو ایک کتا زخمی حالت میں ملتا ہے آپ اسے اٹھاتے ہیں اس کی سہہ مہی کرتے ہیں اور تندرست ہونے تک اس کی حفاظت کرتے ہیں تو ہمدردی کا یہ سارا عمل انسانیت

نہایت کا۔ بہر حال اسلام نے تمام خلق خدا کو انسانیت کا درس دیا ہے۔

اسلام سارے عالم کو صلح و آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ پیغام آخری پیغام ہے۔ اسلام ہی انسانیت کے لیے آخری ضابطہ حیات ہے۔ اس ضابطہ حیات کے بعد اب فلک سے اور کسی ضابطہ حیات کا نزول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسلام آخری مذہب اور اس میں انسانیت کے لیے آخری ضابطہ نازل کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے خاتم ہیں۔ اس لیے ان کے بعد کوئی اور شخص مقام نبوت پر فائز نہیں ہو سکتا، اسی لیے اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ چون کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے اور یہ ساری انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمایا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہوتا ہے:

أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ كَلِمَةً وَفَتْكَهٖ وَأَنجَعْتُمْ عَلَيْنَكَ يَعْصِي وَرَحْمَتُ لَكَهٖ إِلَّا سَلَامًا وَبَرَكَاتٍ
یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔

شان نزول: ذوالحجہ کتاب حیات میں سے اپنے نویں باب میں داخل ہو چکا تھا۔ فلک کی چشم تماشائے سارے تھوڑا سا تھوڑا سا لاکھ لاکھ عظیم الشان مقدس ترین لوگوں کا ہجوم دیکھا جو کسی نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ چشم فلک اس تماشائے اب تک محروم رہی تھی۔ اس مقدس ترین مجمع کے تہرمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ عرفات کی گود میں مراسم حج کی تکمیل میں محو تھے کہ جبرئیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے اور آپ کو یہ پر نور بشارت دی کہ آج اللہ تعالیٰ کی جانب سے دین اسلام اپنے تمام تر ضابطوں کے ہمراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کر دیا گیا ہے اور ہدایت و سعادت کے حقائق اور اسرار و رموز کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نقاب کشائی کر دی گئی ہے۔ جسے ایک لاکھ سے زائد پیغمبرانِ خدا تھوڑا تھوڑا کر کے اقساط کی صورت میں خلق خدا تک پہنچاتے رہے تھے۔ آج اس پیغام کی ساری اقساط لقمہ و ختام کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی ہیں۔ آج نبوت و رسالت کے تمام تر تقاضے کی تکمیل ہو چکی ہے اور معرفت، الہی اور علم حق و رشد و ہدایت کی تمام تر کمزریوں کو آپس میں ملا کر کے ایک زنجیر کے قاسب میں ڈھال دیا گیا۔ جس کو قوم کر نجابت کے سارے مسلمان کیے جاسکتے ہیں اور سینہ چاکان و جن سے سینہ چاکان حسین کا

ملاپ ہوتا ہے اور اس سلسلے میں کوئی شے اور کوئی جزو ایسا باقی نہیں رہا جس کی تعلیم عام کس نے کیے کسی نے ازم کی ضرورت پڑے یا کسی نے رہبر کی ضرورت محسوس ہو۔

دین کی کاملیت کا یہ علانِ اُمّی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کی چند ترین چوٹی پر کھڑے ہو کر جمعِ عام کو سنا دیا اور ایک لاکھ کے مجمع کو تکمیلِ دین کا شاہد بنالیا اور زبانِ سہارک سے ارشاد فرمایا کہ دینِ اسلام انسان کی تمام تر قوتوں کا ضامن ہے اس لیے کسی اور دین کی قطعاً حاجت نہیں۔ نادان ہیں وہ لوگ کہ عقل ہیں وہ افراد بد بخت ہیں وہ قومیں جو اسلام کے جوتے پہنے ہوئے کسی کی ازم کو اپناتے ہیں اور کبھی کسی ازم کے دروازے پر دستک دیتے ہیں اور کبھی کسی ازم کے سامنے دستِ حرمان دراز کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کی موجودگی میں کوئی دوسرا مذہب قائل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسلام اپنے سے قبل کے تمام مذاہب پر خطِ متیغ پھیر چکا ہے۔

سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ يَنْتَهِبْ وَهُوَ كَذِبٌ وَالْآخِرَةُ مِنَ الْآخِرِينَ

یعنی جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں زیاں کاروں میں سے ہوگا۔

یہ اس لیے ہے کہ دیگر تمام مذاہب غیر معتبر ہیں۔ کسی میں نسلی تفاخر کا جھگڑا ہے تو کسی میں ذاتی امتیاز کا۔ جب کہ یہ بات اسلام میں شامل نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ الْإِيقِينَ عِنْدَ اللَّهِ وَالْإِسْلَامُ ۚ بَشَرٌ لَّهِ

دینِ اکمل اسلام ہے

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اپنے سے قبل کے تمام انبیاء علیہم السلام کے احوال اپنے اندر رکھتی ہے اور تمام نبیوں کے معجزات اور کمالات سے مزین ہے، مثلاً آپ حضرت عیسیٰ کی طرح نرم خو تھے، حضرت موسیٰ کی طرح پر جوش تھے، حضرت ایوب کا سبب سبر رکھتے تھے، حضرت ابراہیم کی طرح رادِ الہی میں ہجرت کی، دشمنی اور عدوت کی آگ میں ڈالے گئے مگر بھی دنیا کو ٹھنڈک اور سلامتی کا پیغام دیتے رہے۔ حضرت یونس کی طرح تین دن تک غارِ نور میں

رہے اور حضرت سلیمان کی طرح حکومت کی بنیاد ڈالی۔

گو آپ تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں اور اس طرح آپ کی ہر ادا اور ہر فعل دوسرے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے اور اس طرح آپ کا لیا ہوا دین بھی تمام سابقہ ادیان سے افضل و اعلیٰ ہے۔ ہر سابقہ ادیان کی تمام تر مکمل تعلیمات اس میں موجود ہیں۔ سابقہ ادیان کے تمام منابطے اس میں ضم ہیں۔ انجیل یوحنا میں رقم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم سے بہت سی باتیں کرنا ہیں مگر بھی تم ان باتوں کو سمجھ نہ پاؤ گے، ابھی تم ان باتوں کو برداشت نہ کر سکو گے۔ جب اور دین حق تشریف لائے گا، حراسے اتر کر سونے قوم آئے گا، اپنے ساتھ نسخہ دے یا اے گا اور تم کو کچا پی کا پورا پورا راستہ بتائے گا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ سینہ چاکانِ یحییٰ سے سینہ چپا کاہن جس کا ملاپ ہوا نورِ حق، حق کی تصویر لیے تشریف لائے، کاخِ اسرار و رموز لیے حق تعالیٰ کی نقاب کشائی فرمائی اور وہ اوصوں اور وہ کھتے صاف صاف کھول کر بیان فرمائے جو آج تک کسی رسول نے نہیں بیان کیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے:

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ قُلُوبَكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقْلِقُونَ

یعنی تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ علم عطا فرمایا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔

اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ایک لاکھ چوبیس ہزار سے ایک کم بغیر اس دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے، سماں سے مبعوث فرمائے گئے، مگر کسی نبی اور رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ سارے عالم کے بے رسول اور نبی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس عالمگیر منابطہ حیات کی ایک شے بھی موجود نہ تھی، جب کہ عالمگیر منابطہ حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ آپ کا لایا ہوا منابطہ سارے عالم کے لیے ہے۔ آپ کا لایا ہوا منابطہ انسان ہی کے لیے نہیں، جنوں کے لیے بھی ہے، جاہل کے لیے بھی ہے، مومن کے لیے بھی ہے اور کافر کے لیے بھی ہے۔ آپ کسی ایک طاقت، ایک قوم یا ایک ملک کے بے نبی اور رسول بنا کر مبعوث نہیں فرمائے گئے، بلکہ آپ مکمل

دوسرے پر اللہ کے کرم کی طرح عام ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس لیے یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ کا لایا ہوا دین اسلام سب ادیان سے افضل اور عالمگیر نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ عالم کے لیے رحمت ہیں اور واضح رہے کہ رحمت عالم اس ذات گرامی کو کہتے ہیں جو فرشتوں کو عرشید کی بخش دے۔ جو حسن الایہیت کے تمام تر جلوں سے انسانوں کو روشناس کر دے۔ پائیزگی کا نمونہ بنا دے، ان دلوں کو جو کجی گندگی اور ناپاکی کا مسکن تھے۔ جو دمار کی ان موجوں کو بدل دے جن کا بگاڑ سے گہرا تعلق ہوتا ہے جس کی تعظیم میں اسکی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہمارے لیے محمد کی موجود ہوتی ہے، جو انسان کے لیے قدم قدم پر امن و جنگ کی صورت میں، شاہی و گندمی کے عالم میں، جونی کے جوش میں، بڑھاپے کے ضعف میں، مضابطہ حیات ترتیب دیتی ہے اور ان عام کو مضبوط بنیادوں پر استحکام بخشتی ہے اور یہ تمام خوبیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھیں۔

اسلام کے عالمگیر مذہب ہونے کے بارے میں تیسری بڑی دلیل یہ ہے کہ عظیم رب نے اپنے عظیم امریت پیغمبر کے عظیم دین کو قرآن مجید جیسی اصول اور نادر الوجود کتاب مطلقہ فرمائی جو سب جہان کی کتابوں سے بزرگ و برتر ہے اور جو سارے عالم کی ہدایت کے واسطے ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: اِنَّا فَخَّرْنَاكَ بِالْأَوْلَىٰ اَلَّذِي نَزَّلْنَا عَلَیْكَ

یعنی قرآن پاک سب جہانوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔

چوتھی بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلام کے پیروکاروں کا مرکز قبلہ وہ ہے جو کہ سارے عالم کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اِنَّ اَوَّلَ بَنِيْهِمْ تَحَنُّنًا وَّ رَحْمَةً لِّلَّذِيْنَ اٰتٰی الْاٰیٰتِ الْاٰخِرٰتِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (سورۃ آل عمران، آیت: 96)

یعنی سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کا (مقام) مقرر ہوا، وہ ہے جو کہ میں نے بزرگ والا اور سارے جہان کا رہنما۔

مصدقہ بالا چاروں دلائل کی روشنی میں ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جب اسلام کو تخلیق کرنے

دوسرے پر اللہ کے کرم کی طرح عام ہے، اس کو لانے والے کی عظمت اور رحمت عالمگیر ہے، اس کو عالمگیر کتاب دین کی اور عالمگیر مرکز و یا کسی تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ یہ عالمگیر مذہب نہ ہو؟ جب اس کے متعلقہ جملہ ہتھیاں عالمگیر ہیں تو پھر بالیقین یہ بھی عالمگیر ہے اور جب یہ مذہب عالمگیر ہے تو پھر کہا جاسکتا ہے کہ جو عالمگیر مذہب کو چھوڑ کر دیگر ازم کو اپنا دہرہ شدہ تسلیم کرتے ہیں، کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟

الہجعتی سے عاجز اندھا ہے کہ وہ ہمیں نعمت اسلام سے روشناس کرائے اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ اس کی محبت اتنی شدید رکھے، خواہ ہم پر غم و ستم کے اسکا لی بپ ہی کیوں نہ کریں۔ ہمارے پایہ استقامت میں غرض نہ آئے۔ (آمین ثم آمین)

☆☆☆

لیجئے نقاب کمزے سے اور سرکاری ہے۔ اب چہرے پر ایک اور کیفیت موجزن ہے جو بتا رہی ہے کہ اس چہرے کے مالک کے اندر شجاعت اور بہادری کا جذبہ تاجید ہے۔ اس کی بکرم ہمتی اور بزدلی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور واضح ہو کہ جذبہ شجاعت وہ جذبہ ہے جس کی بکرم ہمتی پر قومیں اپنی بقا کو برقرار رکھتی ہیں اور جب کسی قوم میں بزدلی پیدا ہو جائے تو شکست اس قوم کا مقدر بن جاتی ہے۔ دشمن اسے آسانی سے زیر کر سکتا ہے۔ کیوں کہ جس قوم کے افراد مال کی قربانی کے جذبے سے محروم ہوں وہ مال سے پیاری جان کی قربانی کس طرح دے سکیں گے واضح رہے کہ اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے خون اور جان کا نذرانہ دینا ہی پڑتا ہے لیکن دولت انسان کے دل میں بزدلی ابھارتی ہے اور اسی بزدلی کا نتیجہ ہے کہ انسان موت سے خوفزدہ رہتا ہے، حالانکہ وہ ایک اہل حقیقت ہے۔

اور ذرا سا نقاب سر کا دینے سے چہرہ واضح ہو گیا ہے، مگر پورا نہیں، ابھی کچھ زیر نقاب ہے جو آئندہ قسط میں اٹھایا جائے گا۔ ان اقسام میں نقاب اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ ہر کیفیت الگ الگ اچھی طرح ملاحظہ ہو سکے۔ بہر کیف اس مرتبہ یہ کیفیت ظاہر کرنی ہے کہ صاحب چہرہ کے قلب و جگر انسانی ہمدردی سے نا آشنا ہیں، ظلم و ستم اس کا طریقہ ہے اور اسے انتقام دینا ہے اس وقت کا جب کہ وہ غربا کا خون چوں سکے۔

حضرات گرامی! سرمایہ دارانہ نظام غربا کے خون سے پلٹا بڑھ کر جوان ہوا، مگر پھر بھی غریبوں کا شکر گزار نہیں، اسے ممنون و احسان مند ہونا چاہیے غریب لوگوں کا کہ ان کے دم سے اس کو پھیلنے کا موقع ملے، مگر الٹا چور کو تو اس کو ڈانٹنے، یہ پھر بھی غریبوں کا خون چوستا رہتا ہے اور قلعہ لی ٹانہ نہیں کرتا، اگر یہ لٹا نہیں کرتا تو ہم کیوں غلط کریں۔ آئیے ہم اس کے کمپڑے کو نقاب سے نکسے بے نیاز کرتے ہیں، تاکہ سابقہ کیفیات کے علاوہ ذرا سب کیفیات کا چھڑو کچل دیا جائے اور اس کے تمام تر جلووں سے روح و جگر کا شکار کیا جائے۔

لیجئے چہرہ نقاب سے بے نیاز ہے اور ساری کیفیات یوں بے نقاب ہے کہ جب چہرہ دوست کے بل بوتے پر ایک دو ٹیکس ہزاروں برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے اور دولت و فصول اور حق کاموں میں خرچ کر کے معاشرے کو تباہی و بربادی سے ہمکنار کرتا ہے۔ بہت سی برائی اور مصلحت

موجودات، شکارنا کاری، شراب خوری اور سگریٹ نوشی کے علاوہ جو اکیلے یا غیرہ کا عادی ہو چکا ہے اور اس پر فخر محسوس کرتا ہے اور یہ سب مہربانیاں دولت کی ہیں، چوں کہ اس کے پاس دولت ہے، اس لیے اس کو خرچ کرتا ہے، خواہ کوئی مقصد ہو یا نہ ہو۔

اے اللہ! کس قدر خامیاں اہل صاحب چہرہ، یعنی سرمایہ دارانہ نظام میں۔

حضرات گرامی! آپ نے سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں کی گئی قلم زنی ملاحظہ فرمائی۔ اب اشتراکی نظام کے بارے میں عرض کیا جاتا ہے:

نظام اشتراکیت

سرمایہ دارانہ نظام کو اگر ”خون چوس پٹو“ کہا جاسکتا ہے تو اشتراکی نظام اس سے بھی زیادہ خفناک اور خوفناک ہے۔ اس کو ہم خونخوار بھیڑیے کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں۔ یہ مذہب بھی قاسد مادوں پر تعمیر ہے، یہ مذہب روس اور چین کے عوام پر مسلط ہے اور اس مذہب نے دنیا بھر میں بدامنی کا پھیل چا کر کیا ہے، جس سے مذہب محفوظ رہا ہے اور نہ مذہب کے پیروکاروں کی صحت کا دامن داغہ رہنے سے محفوظ رہا۔ ہمارا پیارا ملک جس کو لاکھوں افراد نے اپنے خون کی قربانی دے کر حاصل کیا تھا، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں بھی نظام اشتراکیت کی ضرور دہریں برپا ہونے کو اپنے حلقہ بہاد میں بے جا رہے ہیں۔ افسوس کہ ہم نے لاکھوں افراد کی قربانی کو نظر انداز کر دیا، ہمیں آواز دے رہی ہیں اور اب شہیدان وطن، ہمیں پکار رہے ہیں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ سسٹم انوکھا ہی مقصد کے لیے ہم نے آزاد ملک حاصل کیا تھا کہ اس میں تم اغیاروں کے شخص قدم پر چلو۔ ہمیں ہم نے ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں مذہبی آزادی کے ساتھ اللہ کے احکام کی پیروی کی جائے مگر کیا تم نے ہمارے مقاصد کی تدفین کر دی اور ہمیں بھلا کر اشتراکیت میں بہہ رہے ہو۔ اللہ کے لیے سنبھلو اور باز آ جاؤ، ورنہ تم ایسے مٹو گے کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔

شہیدان وطن کی یہ پکار قائم کن کی یہ آواز ہم سب سن رہے ہیں۔ کبھی اختیارات کے ذریعے اللہ نے ہمارے دلی کے ذریعے لیکن سلام ہماری ہے جس کو کہ اس کے باوجود ہم آنکھیں بند کر کے

و ہر ریت یعنی اشتر اکیٹ کے نظام پر چل رہے ہیں۔ ہوس نے ہمارے اور اک جنبہ کر دی ہے۔ ہم ہوس زمر میں جیسے مبتلا ہوئے ہیں کہ پانچا ہب تک بھی سچ ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسترا کر معاف نہیں کرے گا جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپناتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق اس لیے کیا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے احکام کی پیروی کی جائے اور ہر شے کا مالک و خالق اسی کو تصور کیا جائے اور خیال کیا جائے کہ اللہ ہی سب کا روزی و رسال اور حاجت روا ہے، مگر اشتر کی نظام کا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس تصور کو مٹا ڈالا ہے۔ ہر شے کا مالک و خالق اللہ ہے، اس عقیدے کو بھی باطل کر دیا ہے۔ اس طرح کہ روٹی، کپڑا اور مکان حکومت دیتی ہے۔ گویا انسان کا اللہ سے عبودیت کا رشتہ قطع کر کے حکومت سے حکومت کا رشتہ جوڑا جاتا ہے اور بندے کا اللہ سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اشتر کی تفکام کے پیروکاروں کے دو خدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ خدا جو سب کا خدا ہے، اس کو برائے نام تسلیم کیا جاتا ہے، اور اصل خدا اپنے لیڈر کو تصور کیا جاتا ہے اور اس کی خدائی مانی جاتی ہے۔

اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اشتر کیت میں شرک موجود ہے۔ شرک جو سب گناہوں سے عظیم گناہ ہے اور اس کا مرتکب ہمیشہ روزی میں رہے گا، اسی لیے اللہ نے روزی کے بارے میں فرمایا کہ روزی دینے کا ذمہ دار میں ہوں:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ ذَنْبٍ وَمَا أُؤْنِسُ لِعِبَادَتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ

یعنی میں نے جن و انسان کی تخلیق کی تاکہ وہ میری عبادت کریں میں ان سے کچھ زنی نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھاداریں، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے، قوت والا اور قدرت والا ہے۔

اس آیت میں صاف ظاہر ہے کہ روزی رسال اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اشتر اکیٹ فرماتی ہے کہ نہیں! تمہارا روزی رسال اللہ نہیں ہے بلکہ حکومت ہے۔ اشتر اکیٹ انسان کو خالق مطلق کی ٹکڑی سے نکال کر حکومت کی ٹکڑی میں دے دیتی ہے، اور کہتی ہے کہ اللہ تمہارا خالق حقیقی کیسے ہو سکتا ہے جب کہ روزی حکومت دیتی ہے؟ گویا اشتر اکیٹ اسلام کی الٹی کرتی ہے اور جو اسلام کی الٹی

کرے وہ کبھی نئی نوع انسان کی فلاح کا ضامن نہیں ہو سکتا۔ جب انسان حکومت کی محسوس کی نہیں ہو جاتا ہے بلکہ جاتا ہے تو لازمی ہے کہ وہ اپنی خود مختاری، یعنی حق خود اریت سے محروم ہو جاتا ہے اور داغ رہے کہ جس کی خود مختاری جاہل فتنہ نش کر جائے اس کی اخلاقی حالت اور شعور پست ہو جاتے ہیں، کیوں کہ شعور اور اخلاق کا خود مختاری سے گہرا بلکہ چوٹی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں خود مختاری ہو وہاں شعور پیدا ہوتا ہے اور جہاں شعور پیدا ہو وہاں اخلاق ہوتا ہے۔ لیکن جہاں خود مختاری نہ ہو وہاں شعور فنا ہو جاتا ہے اور جہاں شعور فنا ہو جائے وہاں اخلاق مٹ جاتا ہے، اور جب انسان میں اخلاق نہ رہے تو اس کی حیثیت شترنج کے مہرے کی طرح ہوتی ہے جس کو بادشاہ جس طرف چاہتا ہے گھما دیتا ہے۔ اس کی حیثیت شیش کے ایک پرزے کی سی ہوتی ہے جو حکومت کے ہاتھوں جو گردش رہتا ہے۔ گویا اشتر اک انسان کو اللہ سے منحرف کرنے کے بعد اس سے اس کا اخلاق بھی چھین لیتی ہے، اور جس قوم میں اخلاق نہ رہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، اگر کسی انسان کی صحت لٹ جائے تو کچھ لنگر کی بات ہے لیکن جس فرد کا اخلاق لٹ جائے تو بڑی لنگر کی بات ہے۔ کیوں کہ جس کا اخلاق لٹ جائے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا۔

حضرت گرامی! اگر ہم ذرا سادہ دماغ پر زور دینے کی زحمت گوارا کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس قول میں سربا بد رائے نظام کی نفی کی گئی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں اور اشتر اکیٹ کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ نہ ہو تو اچھا ہے، کیوں کہ یہ انسان کا اخلاق چھین لیتی ہے اور اخلاق سے محروم قوم تباہ ہو جایا کرتی ہیں۔ گویا اشتر اک ہر لحاظ سے ہمارے لیے درد مر ہے۔

نظام اشتر اکیٹ معاشی نظام میں بھی تباہی کا ذمہ دار ہے۔ معاشی نظام محنت سے سنورتا ہے اور محنت کا محرک جذبہ حصول دولت ہوتا ہے یعنی لوگ محنت کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں کہ محنت کے عوض حاصل ہونے والا روپیہ ان کا پکا کھانا ہوگا۔ وہ اس کو اپنی مرضی سے جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں اور یہ جذبہ ہر شخص میں ہوتا ہے کہ وہ محنت کرے، روپیہ کمائے اور دوسروں سے گنے نکل جائے۔ جب ملک کے تمام افراد کی سوچ اسی ڈگر پر رواں ہوگی تو لازمی امر ہے کہ ہر شخص محنت کرے گا، روپیہ کمائے گا، آخر ملک میں ہی رہے گا، اس طرح ملک خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوگا اور معاشی ترقی کی راہیں استوار ہوں گی۔ لیکن اشتر اکیٹ جذبہ محنت میں تشدد ان

پیدا کرتا ہے، لوگ یہ سوچتے تھے ہیں کہ محنت ہم کریں، لکنا نہیں ہم اور وہ سب سے پہلے جانے کوئی اور اس لیے وہ محنت کرنے سے گریز کرتے ہیں اور ملک معاشی تھقل کا شکار ہو جاتا ہے۔

اس نظام کا موجودیقی طور پر پاگل تھا، اس کے دماغ کے سب اسکرپٹ ڈیٹیل تھے، جمی تو اس نے اس نظام میں ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کے برابر لانے کی شق رکھی جس کو قدرت صلاحیتوں کی بنا پر الگ الگ رکھتی ہے۔ انسان کوئی ہاتھوں سے نہیں کرتا بلکہ وہ صلاحیت ہوتی ہے جس کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اسی صلاحیت کو انسان ہاتھوں میں منتقل کرتا ہے اور اس سے دوپیکر ہے۔ ہر انسان میں فطری صلاحیت الگ الگ رنگ میں موجود ہوتی ہے، اس لیے جب الگ الگ رنگ کی صلاحیت کا استعمال کیا جاتا ہے تو کئی بھی الگ الگ طریق کی ہوتی ہے، مسٹر اشتر اکیٹ کا کمال ملاحظہ ہو کہ یہ صلاحیت میں تفاوت کو کوئی اہمیت نہیں دیتی، بلکہ کہتی ہے کہ سب انسانوں کو ایک ہی راستے کا راعی ہونا چاہیے اور مساوات قائم ہونا چاہیے۔ کس قدر پاگل عقارہ شخص جس نے اس نظام کی ایجاد کی تھی، بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ اس کی مثال تو یوں ہے کہ ایک شخص نے بچپاس برس تک سخت محنت اور جدوجہد کی، دنیا کے تجربات سیکھے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کا صدر بنا، اس کے برخلاف کیا ایسے شخص کو صدر بننے کا حق حاصل ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے پچیس سال محض دو وقت کی روٹی کھانے میں صرف کر دیے اور وہ تعلیم سے نا آشنا ہوا، اسے دین و دنیا کا کوئی علم ہی نہ ہو، اگر بغرض بحال مساوات کا بھرم رکھنے کے لیے اس کو بھی صدر بنا دیا جائے تو کیا وہ امور سلطنت انجام دے سکے گا یا نہیں۔ امور سلطنت اس کی سمجھ میں اس طرح نہیں آئیں گے جس طرح ایک کم سن بچے کی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ انسانی فطرت جب جدا جدا ہے، صلاحیت کے رنگ الگ الگ ہیں تو پھر درجات میں مساوات کس طرح چاہی کی جاسکتی ہے، بالکل ایسی بات ہے جیسے سورج مشرق سے نکل آئے یا چمچے دریا الٹا دھار ہو جائی، جیسے فلک زمین میں جائے اور زمین فلک بن جائے۔ دراصل سینہ چا کا لہنا چن کا چا کا لہنا چمن سے ملاپ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب جوہر قائل موجود ہو۔

اشتر کی نظام میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ اس میں انسانی ضرورت کی ہر شے تمام انسانوں کے لیے مشترک ہے اس لیے اشتر کی حضرات دنیا کی تمام عورتوں کو دنیا کے تمام مردوں کے لیے

مشترک قرار دیتے ہیں اور تمام مردوں کو تمام عورتوں کے لیے مشترک فرما دیتا ہے، کیوں کہ اس فلسفے عورتوں کی نسوانیت، مجروح ہوتی ہے تو مردوں کی مردانگی پر حرف آتا ہے اور غیرت کا جنازہ تو سرعام نکل ہی جاتا ہے۔

در اصل یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ مذہب بھی دیگر مذاہب کی طرح اسلام کا سخت دشمن ہے، کیوں کہ جب ایک مسلمان کی بہن، بیٹی، ماں کسی دوسرے کی آغوش میں ہوگی تو کیا ان سے غیرت موت کا تقاضا نہیں کرے گی؟ ضرور کرے گی، کیوں کہ محبت کی طرح غیرت بھی اندھی ہوتی ہے اور بہری بھی، یہ کوئی جواز نہیں ملتی۔ بس تقاضا کرتی ہے اور تکمیل کی خواہاں ہوتی ہیں۔ جب مسلمان تقاضا کی تکمیل میں موت کو گلے سے لگا نہیں گے تو کیا اشتر کی حضرات مسلمان عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اس طرح تو ان کے دلوں کی خواہش پوری ہوگی، وہ خواہش کہ جس کو ان کے آباء و اجداد اپنے سینوں میں لیے دفن ہو گئے، وہ خواہش یہ ہے کہ اسام کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اشتر کی نظام اسلام کے لیے ایک بہت بڑی سازش ہے، لیکن ان کا یہ منصوبہ کبھی پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکے گا۔ ان کا یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا، کیوں کہ جس کا اسلام ہے وہ اس قماش کا دیکھ رہا ہے، اور بقول شاعر:

انسان، خدا بننے کی کوشش میں ہے معروف

لیکن یہ قسا مشاء خدا دیکھ رہا ہے

فرض یہ کہ اشتر کی نظام فقط روٹی کا پرچار کرتا ہے، خواہ اس کے لیے بے غیرت اور بے حیا ہی کیوں نہ بننا پڑے۔

اسلام کا اقتصادی نظام

اسلام نسل انسان کو مساوات کا درس دیتا ہے۔ یوں تو دیگر مذاہب بھی مساوات کا پرچار کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک شور و غوغا چاہ رہے ہیں لیکن اسلام کا درس مساوات رنگ و نسل، مذہب و قوم و لسانی و علاقائی امتیازات سے دور ہے۔ اسلام سب کے لیے یکساں طور پر مہربان ہے۔ مساوات کی تین قسمیں ہیں:

- 1- حقوق مساوات
- 2- قانونی مساوات
- 3- اقتصادی مساوات

مؤثر الذکر مساوات فطرت کے خلاف ہے فطرت کے تقاضوں کی نفی کرتی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو مسترد کر دیا۔ البتہ پہلی دونوں مساوات چوں کہ فطرت کے تقاضوں کی تعمیل کرتی ہیں، اس لیے اسلام نے ان پر سختی سے کاربند رہنے کی تلقین فرمائی۔ آئیے ذرا ان کا ذرا سی دیر کے لیے جائزہ لیں:

حقوق مساوات

ہر انسان پر کچھ نہ کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں اور یہ کہ ہر انسان کے کچھ سہ کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ فرائض مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے مختلف ہوتے ہیں، مثلاً ایک سی ایس پی پر عائد شدہ فرائض ایک معمولی کلرک انجام نہیں دے سکتا، لیکن جو حقوق سی ایس پی کو حاصل ہیں وہ کلرک کو بھی حاصل ہیں۔ اگر سی ایس پی خود پر ظلم کے خلاف عدالت میں دعویٰ دائر کر سکتا ہے تو کلرک بھی اس قانونی چارہ جوئی کا مجاز ہے، اگر ایک شخص اونچے خاندان کا بیٹا یا راجہ میں زمین خرید سکتا ہے تو غریب شخص پر کوئی پابندی نہیں کہ وہ ایسا نہ کرے، اگر کوئی امیر شخص بہترین لباس زیب تن کر سکتا ہے تو غریب کو بھی پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ چاہے تو ایسا کرے، اگر کالے رنگ کے انسان کو مصالحت کے باوجود کسی جگہ ملازمت نہیں تو گورے رنگ کے شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ محض اپنے گورے رنگ کی بدولت بغیر مصالحت کے ملازمت کا حصول کرے، اگر گورے کو یہ حق مل سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ کالے کو اس حق سے محروم کیا جائے، اگر ایک بادشاہ شاعری مسجد میں نماز ادا کر سکتا ہے تو ایک گدا بھی اس مسجد میں نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسلام کے ان طرز مساوات پر اقبال نے کہا تھا:

ایک ہی صف میں کھڑے ہو مجھے محمود و یاز
نہ کوئی بسندہ رہا نہ کوئی بسندہ نواز

قانونی مساوات

قانونی قوانین بھی رنگ و نسل و مذہب و ملت اور لسانی و علاقائی امتیاز سے برتر و اعلیٰ ہے۔ اس میں کسی کا غلط نہیں کیا جاتا، صرف جرم کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، مثلاً اگر ناز کا ارتکاب غیر شادی شدہ فقیر کرتا ہے تو اس کو 100 روپے لگائے جائیں گے اور اگر یہی جرم غیر شادی شدہ بادشاہ کرتا ہے تو وہ بھی 100 روپوں کا مستحق قرار پائے گا

عہد رسالت کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ بنو سعد کی ایک عورت نے چوری کر لی، بنو سعد کا عقیدہ معزز تصور کیا جاتا تھا اور وہ عورت بھی مالدار تھی، لوگ یہ چاہتے تھے کہ چوں کہ وہ معزز ہے، اس لیے اس کی سزا میں تخفیف ہونا چاہیے، لیکن کسی فرد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنے کی جسارت نہ ہوئی۔ لوگوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عرض کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ چنانچہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ! چوں کہ یہ عورت معزز ہے، اس لیے اس کی سزا میں تخفیف کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسب اندی پیشانی ٹھکن آلود ہو گئی اور آپ نے فرمایا: واللہ! اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے کا حکم دیتا، پھر آپ نے مزید فرمایا کہ تم سے پہلے تو میں فقط اسی واسطے تباہ ہوئیں کہ وہ اپنے صاحب حیثیت لوگوں کو سزا نہیں دیتی تھیں اور غریبوں کو سزا دے دیا کرتی تھیں۔ چنانچہ پھر کسی کو اعتراض کی جسارت نہ ہوئی اور حکم شریعت پر عمل کیا گیا۔

اسی طرح اگر کوئی گدا اگر قتل کرے گا تو اس کو متول کے بدلے قتل کیا جائے گا اور اگر کوئی بادشاہ قتل کرے گا تو اس کو بھی متول کے بدلے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی ایک بہترین مثال حال ہی میں سامنے آئی ہے، اس طرح کہ ملک پاکستان کے ایک سابق کیونزمن ذہنیت کے اور شاہ نے اپنے ایک سیاسی حریف کو قتل کر دیا، پھر اس کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، عدالت میں اس پر مقدمہ چلایا گیا اور جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔

اس تعلق سے ارشاد باری ہے: اَلْحَقُّ بِالْحَقِّ وَالْبَقِيَّةُ بِالْعَقِيْبَةِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى

ترجمہ: آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔

معیشت مساوات سے خالی ہے

نظام کائنات چلانے کے لیے معیشت میں فرق لازمی ہے، اس لیے اس کو بابت رکھا گیا ہے۔ سورہ زخرف میں ارشاد ہوتا ہے: **أَمْ هُمْ يَعْلَمُونَ رَحْمَةً رَبِّكَ لَوْ أَنَّ قُتَيْبًا نَبِيًّا** **مُعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فَذَرْ جَانِبَ**

ترجمہ: کہا کہ تمہارے رب کی رحمت وہ (کفار) جاننے میں، ہم نے ان کی زیست کا نشان دنیا کی زندگی میں بانٹا اور اس میں سے ایک دوسرے پر درجوں کے لحاظ سے پسند کی گئی۔ سورہ ف میں ارشاد ہوتا ہے: **يَوْمَ لَا تَنْفَعُكُمْ أَمْوَالُكُمْ أَلَمْ يَعْزِضْكُمْ عَلَىٰ بَعْضِهِمْ**

ترجمہ: اس کی آرزو نہ کرو جو اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑا کر دی۔ سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے: **وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْوَرَقِ لَمَّا أَلْبَسْتُمْ** **فُضِّلُوا بِهِ زُفَىٰ بِرِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَهُمْ وَمَوَالِيهِمْ خَيْرٌ لِّمَنْ يَخْتَلِفُونَ**

یعنی اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر رزق میں بڑا کر دی تو جن کو بڑا کر دی ہے وہ اپنا رزق اپنی باندیوں اور غلاموں میں بھیر دیں گے۔ وہ سب اس میں برابر ہیں، کیا تم اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہو؟ اس طرح متعدد آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطری نظام کے تقاضوں کی تکمیل کی خاطر معیشت و روزی میں مساوات نہیں رکھی۔ البتہ اس کائی کرنے کی حد مقرر کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال سمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اگر حدود مقررہ نہ کی جاتیں تو یہ ہوتا کہ امیر امیر ہو جاتا اور غریب غریب ہو جاتا۔ اس طرح معاشرے حتمی کا شکار ہو جاتا ہے۔

اشتراکیت کا غلط نظریہ

اشتراکیت انفرادی اور شخصی املاک سے اور یہ بات اسلام اور مستقرآن کے اصولوں اور نظریات کی نفی کرتی ہے۔ اسلام نے ہر قابل کے لیے شخصی ملکیت کو جائز قرار دیا ہے۔ سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے: **وَاللَّهُ يَسْخَرُ الْوَرَقِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفِيهَا الْآيَاتُ**

الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْأَجْزَاءِ الْأَعْتَابِ

ترجمہ: اللہ جس کے لیے چاہے رزق کثرت اور تنگ کر دیتا ہے اور کافر دنیا کی زندگی پر اترا جے اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابل نہیں، مگر کچھ دن برت لیتا۔

اسی طرح سورہ شوریٰ میں ارشاد ہوتا ہے: **ثَلَاثَ عَشْرًا لِّلشُّمُورِ وَالْأَرْضُ يَسْخَرُ الْوَرَقِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ يَسْخَرُ الْوَرَقِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ**

ترجمہ: اسی کے لیے آسمان اور زمین کی کتبیاں ہیں، وہ روزی وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے۔

سورہ روم میں ارشاد ہوتا ہے: **وَأُولَٰئِكَ يَوْمَئِذٍ أَكْفَىٰ عِلْمًا وَفِقَةً** **وَاللَّهُ يَسْخَرُ الْوَرَقِ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ**

ترجمہ: انہوں نے دیکھا کہ اللہ رزق وسیع فرماتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔

معاشری نظام کو بہترین بنانے کے زیریں اصول

اقتصادی نظام میں توازن برقرار کرنے کے لیے، امیر و غریب کو یا کسی جنگ سے بچانے کے لیے اور طبقاتی کشمکش ختم کرنے کے لیے اسلام نے کچھ اصول ترتیب دیے ہیں۔

سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِثْلَ مَا كُنْتُمْ تَحْتُمُونَ**

ترجمہ: اے ایمان والے! اپنے حسن سلوک کرتے رہو، نیز رشتہ داروں، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی۔ مزید ارشاد ہوتا ہے: **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ عَشْرًا تُنْفِقُوا إِلَّا عَشْرًا تَجِدُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ**

ترجمہ: تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچ سکو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو اور تم خرچ کرتے ہو تو وہ پچاس گنا عطا فرماتا ہے۔

سورہ زاریات میں ارشاد ہے: **يَوْمَئِذٍ أَمْوَالُهُمْ عَشْرًا يَكْسِبُونَ**

ترجمہ: ان کے مالوں میں ستر گنا اور محروم کا حصہ ہے۔

اسلام نے دولت کو بوجھ کرنے کو پسند نہیں کیا اور اس کو پسند کیا ہے کہ دولت ایک جگہ جمع نہ رہے بلکہ غریبوں اور مسکینوں تک پہنچتی رہے۔ اس واسطے قانون میراث کا، جراثیم کا، ایک لاکھ لاکھ نافذ کی گئی اور زکوٰۃ کے مصارف بھی بیان فرمائے۔ سورۃ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَلِأُولَئِكَ أَكْثَرُ نَصَبًا
الزَّكَاةُ وَالْعَارِ الْمُتَنَزِّلُ وَالْمَسْكِينُ وَالْمَسْكِينُ وَالْمَسْكِينُ وَالْمَسْكِينُ وَالْمَسْكِينُ
ترجمہ۔ زکاة، ان لوگوں کے لیے ہے جو محتاج اور غریب، نادار ہیں، جو اسے تحصیل کر کے
لائیں اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے اور گروہیں چھڑانے میں اور قرض وادوں اور
اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کو یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

دولت مندوں کو عیاشی سے ممانعت کر دی گئی

حضرات گرامی! ہر شے کے جہاں کچھ فائدے ہوتے ہیں وہاں کچھ نقصان بھی ہوتا ہے، دولت جہاں انسان کو معاشی طور پر خوشحال بناتی ہے وہاں انسان کے اخلاق کو تباہ کرنے کا ہتھکنڈ بھی بنتی ہے، دولت کی فرائوانی انسان کو تعیش پرست بنا دیتی ہے، جس سے سب ہوتا ہے کہ حقوق مندوں کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، حق داروں کو ان کا حق نہیں ملتا اور وہ اپنے حق سے محروم ہو جاتے ہیں اور حق داروں کو حق نہ ملے تو زندگی بدعمرہ محسوس ہوتی ہے۔ ان کے دکھ و ریش خیر نہ کے لیے، ان کے درد کو محسوس کرنے کے لیے اسلام نے اسرا کو حکم دیا کہ وہ اپنی دولت عیاشی میں استعمال مت کر س، فضول خرچ مت بنیں اور اپنی دولت رفقا و غاصب کے لیے استعمال کریں۔

[illegible]

یہ اور ان اسلام اقصہ مختصر یہ ہے کہ اسلام کے اصول، اشتراکیت کے اصولوں سے ہر لحاظ سے اور ہر نواوے سے اچھے، برتر، بہترین اور افضل و اعلیٰ ہیں۔ اسلام کے اصول بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے ضامن ہیں، اسلام کے اصول انسان کو خالق حقیقی سے روشناس کراتے ہیں، جب کہ اشتراکیت کے اصول بنی نوع انسان کی عموماً اور اسلام کی خصوصاً تباہی کے ذریعے دار بننے کی کوشش میں مصروف ہیں، اشتراکیت کے اصول انسان کو اس کے خالق حقیقی سے بیگانہ کر دیتے ہیں۔ اسلام حیا کا تمام مقرر کرتا ہے جب کہ اشتراکیت انسانوں کو بے غیرت بنانے پر عطا ہوا ہے۔ ہم مختصر طور پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اشتراکیت سراپا جہالت ہے، سراپا تباہی ہے، سراپا غیرتی ہے اور سراپا بیگانگی ہے، جب کہ اسلام اس کے برعکس سراپا نور ہے، سراپا فلاح ہے، سراپا حیا ہے، سراپا آشنائی ہے، اس لیے جو شخص ایک اعلیٰ مذہب کو چھوڑ کر خود، پنی تباہی کی ماہ گامزن ہو تو، پھر اسے جاہل و نادان نہ کہا جائے گا تو پھر کس نام سے پکارا جائے گا۔

در اصل علو اسلام ہی سے اسلام کے سب دشمن ہو گئے تھے اور اس وقت سے اس کو ختم کرنے کی سر توڑ کوششیں ہونا شروع ہو گئیں تھیں، دشمنان اسلام نے اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اس کے راستے میں ہزاروں رکاوٹیں کھری کیں۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے اپنی غیرت کی ہر بازار غلامی کی لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام کو ختم کرنے کی ان کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی، اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو اسلام پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر سے دو ٹیم کرتا رہا، ہر قدم پر اپنے دشمنوں کی کوششوں کا مذاق اڑاتا رہا، بڑھتا رہا، پھولتا رہا اور عروج کی منازل طے کرتا رہا اور یوں ہی بڑھتا رہے گا، پھولتا رہے گا اور عروج کی منازل طے کرتا رہے گا، جو اس کی راہ میں آتے رہیں گے، جہنم رسید ہوتے رہیں گے اور اس کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ بالآخر کوئی راہ فرار نہ پا کر اس کے قدموں میں سرنگوں ہو جائیں گے، اپنی نجات کے ملنا کر لیں گے اور سینہ چاکاں چمن سے سینہ چاکاں چمن کا ملاپ ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ۔

آدابِ مہمان داری

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَفْقَشْهُم مِّنْ غَيْرِ قِلَالٍ يُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ خَيْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِنِّي أَنصِفُ وَلَٰكِن يُصِيبُ الْيَتَامَىٰ غَيْرُ الْبِرِّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ خَيْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْوَسْطِيَّةِ قُلْ أَنصِفُ وَلَٰكِن يُصِيبُ الْوَسْطِيَّةَ غَيْرُ الْبِرِّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ خَيْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْوَسْطِيَّةِ قُلْ إِنِّي أَنصِفُ وَلَٰكِن يُصِيبُ الْوَسْطِيَّةَ غَيْرُ الْبِرِّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ خَيْرًا

ترجمہ: تم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ کہ جو کچھ ماں نکل میں خرچ کرو تو وہاں باپ اور قریبی رشتے داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیروں کے لیے ہے اور جو بھلائی کرو، سبے شکر اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔

مہمان نوازی سنتِ انبیاء ہے

برادرانِ اسلام! مہمان اللہ کی نعمت اور رحمت ہوتا ہے اسی لیے جملہ انبیائے کرام مسیم الصلاۃ والسلام مہمان کی خاطر مدارات میں دلچسپی لیتے تھے، اس طرح سے مہمان نوازی سنت قدیرہ ٹھہری۔ ہمارا مذہب اسلام ایک طرف ہم کو ہمارے فائدے اور ہماری بھلائی کے واسطے عبادات کی ادائیگی کا تاکید فرماتا ہے، تو دوسری طرف اس نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی کفالت احسن طریقے سے کریں، نیز اپنے دل کو مستراح کرتے ہوئے اپنے دسترخوان کو بھی فراخ کریں، تاکہ مہمانوں کی بھی خاطر مدارات ہو جائے۔

حکایت: نزہۃ المجالس، صفحہ: 181 پر اس مفہوم کی ایک عبارت درج ہے کہ آج سے سیکڑوں برس قبل جب کہ چشم فلک اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے عہد نبوت کی تابانیوں سے خود کو تراوت کے سامان، ہم پہنچا رہی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں ایک بار ایک مہمان آیا، آنے والا مہمان بخوش تھا، وہ اللہ کی وحدانیت کا قائل نہ تھا۔ حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے اس کی خاطر مدارات کی، اس کی تواضع کے لیے اس کو کھانا دیا اور ساتھ ہی اسے نوید توحید دینے لگے۔ فرمانے لگے کہ تم بخوشیت کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سر بہ سجود ہو جاؤ، شرک کو چھوڑو اور اللہ کی وحدانیت کے صدق دل سے قائل ہو جاؤ۔ یہ نوید توحید اس بخوشی کے مزاج پر گراں گزری اسے یہ بات بہت بری لگی، اس نے کھانا تناول کرنا چھوڑ دیا اور واپس چلا گیا۔

عرشِ بریں پر اللہ تعالیٰ بھی اس نظارے کو ملاحظہ فرما رہا تھا، اس نے جب ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے رویے کی وجہ سے بخوشی واپس جا رہا ہے تو اس نے غلیل اللہ علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام کو یہودی دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم! گو کہ یہ شخص کافر ہے مگر اس کے باوجود میں اس کے رزق کا کفیل ہوں اور مجھے اس کی کفالت کرنے پر رے چالیس سال گزر گئے ہیں اور تم نے صرف ایک وقت اس کو کھانا کھلایا اور اس کے بدلے اس کے دین کا سودا کرنا چاہتے ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس پیغام سے، اس کلام سے اور اس وحی سے بہت کچھ سمجھ گئے اور فوری طور پر ردھ جانے والے بخوشی کی تلاش میں نکل پڑے، چون کہ آپ کے دل میں غلوں تھا، اس لیے تلاش کا میاب مدعی اور بخوشی آپ کو مل گیا۔ آپ نے اس سے سارا جاہ بیان کیا، اس واقعے سے اس پر خاص اثر ہوا، اس کے دل میں جذبہ توحید پیدا ہوا، کفر و شرک کے خلاف نفرت جاگی اور دل میں سچائی جاگزیں ہوئی اور اس نے حیاتِ معاش سے کنارہ کشی اختیار کی اور اقرار توحید کر لیا، پھر واپس آ کر ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر کھانا تناول کیا۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مہمان نوازی کے بارے میں یکسایہ سعادت، صفحہ: 172 پر درج ہے کہ ان کی مہمان نوازی اس قدر درجہ معروج پر تھی کہ جب تک کوئی مہمان ان کے دسترخوان پر نہ ہوتا تھا وہ اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے تھے اور کبھی یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کھانا کھا کر مطمئن ہو جاتے تھے، بلکہ مہمانوں کی تلاش کرتے تھے اور اس سلسلے میں دودھ مکمل تک آبلہ پانی کی ذمت گوارا فرماتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر مہمان نواز تھے کہ مہمان کے بغیر ایک وقت (صبح یا شام) کا کھانا بھی تناول نہیں کرتے تھے۔

تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ ۱۰۵۶ پر درج ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت وصال قریب آیا، ایسے عالم میں آپ کے لقب جگر حضرت اسحاق علیہ السلام نے سوال کیا کہ اباجان اودہ کون سا مل ہے جس نے آپ کو اس مرتبہ تک پہنچایا کہ آپ اللہ کے فضل میں گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیٹے! میں اللہ کا فضل اس طرح بنا کہ ہمیشہ شرف باتوں کا خیال رکھا۔ اول یہ کہ میں نے ہر ایک کے حکم کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کر دیا اور بیوہ اسی کی اطاعت کی۔ دوم یہ کہ اپنے تمام کام کفالت الہی پر چھوڑ دے رکھے۔ سوم یہ کہ میں نے کبھی مہمان کے بغیر دن یا رات کا کھانا نہیں کھایا۔

کیا بے سعادت، صفحہ ۱۷۲ پر درج ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب بھی ان کے سزاوار اور میں ان کی رسم مہمان نوازی باقی ہے اور آج تک کوئی شب ایسی نہیں گزری کہ جس میں مہمان نوازی نہ کی جاتی ہو، اور بعض اوقات تو مہمان نوازی کی تعداد سو سے تجاوز کر کے دو سو تک بھی رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ وہاں کے ایسے لوگوں نے جن کو اللہ نے مال و دوسے نوازا ہے اس مقصد کے واسطے کئی گاؤں مقرر کر رکھے ہیں۔

حضرات گرامی! اس کائنات ارضی و سماوی میں سب سے محترم، بزرگ اور برتر ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ رسول اللہ ہیں اور جن کو سارا ازمانہ انسانیت کے عظیم احسان عظیم انقلاب کے داعی و امین، صادق و رہبر، سپاہی و سپہ سالار اور معظم اخلاق کی حیثیت سے جانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان جملہ خوبیوں کے حامل تھے جو ان سے قبل کسی کو نہ دی گئی تھی۔ ان کے بعد کسی کو دی جائے گی، یعنی آپ کی ذات گرامی جامعیت اور اکیلیت کی حامل تھی۔ ان لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالموں سے بڑھ کر مہمان نواز تھے۔ یہاں تک کہ آپ مہمان کی خاطر مدارات کے لیے قرض لے کر بھی کھانا تیار فرماتے تھے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک مرتبہ مہمان آیا۔ اتفاقاً اس دن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شب اسرا کے، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسے لوازمات نہیں تھے جن سے مہمان کی تفریح اور خاطر مدارات کی جاتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خادم حضرت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فلاں یہودی کے پاس جاؤ اور اسے ہماری طرف سے یہ پیغام دو کہ آج

ہمارے یہاں مہمان آیا ہے اور ہمیں اس کی خاطر مدارات کے لیے آج مسترض کے طور پر دیا جائے۔ ہم ماہر جب میں قرض واپس دے دیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے یہ حکم پا کر حضرت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیل علم کی غرض سے اس یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو حکم عالیہ سے مطلع کیا۔ یہودی چون کہ اسام کا دشمن تھا اس لیے وہ یوں گویا ہوا کہ آج حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے پاس کوئی شے گروئی رکھو، اگر تم میرے پاس کوئی شے گروئی نہ رکھو گے تو قرض حاصل نہ کر سکو گے۔ حضرت ابورافع نا کام لوٹ گئے اور بارگاہ رسالت میں آ کر صورت حال کی وضاحت کی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ واللہ! ہم زمین میں امین ہیں اور آسمانوں میں بھی امین ہیں، اگر وہ قرض دے دیتا تو ہم ضرور اسے ادا کر دیتے۔ چلو کوئی بات نہیں، اب ہماری زرہ لے جاؤ اور اسے گروئی رکھ کر قرض کا آٹا لے آؤ۔ چنانچہ ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ سہارا رکھ لی اور یہودی کے پاس گروئی رکھ کر آٹا لے آئے، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی تواضع کی خاطر قرض پر آٹا لیا اور ہمیں عملی طور پر درس دیا کہ مہمان کی خدمت میں کسی قسم کا دقیقہ فروگزاشت نہ کریں۔ (کیا بے سعادت، صفحہ ۱۷۲)

اکرام و احترام مہمان

حضرات گرامی! ایک بار اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کے امتحان کا ارادہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے دس بارہ ملائکہ کو اس مقصد کے لیے منتخب فرمایا اور ان کے سپرد یہ امر کر دیا۔ چنانچہ وہ ملائکہ زمین پر آئے، انھوں نے اپنے نورانی پیکر کو انسان کے خاکے کی شکل میں چھپایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت گرامی میں حاضر ہو دی۔ چون کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، انھوں نے ان ملائکہ کو مہمان بنایا اور قضا خانائے مہمان نوازی کی تکمیل کی خاطر انھوں نے ایک خوب عمدہ رست، صحت مند اور موزن تازہ بھجوا دیا تاکہ مہمانوں کی تواضع کی جاسکے۔ انھوں نے گوشت اچھی طرح سے بھونا اور مہمانوں کے سامنے رکھا تاکہ وہ متبادل فرمائیں۔ مہمان انسان نہیں تھے، ملائکہ تھے اور اللہ نے ملائکہ کو کھانے پینے سے بے نیاز رکھا ہے، اس لیے وہ کیسے کھا سکتے تھے،

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریق سے مہمان نوازی کے تقاضوں کی تکمیل کی اور
میزبانی کا حق ادا کیا وہ اس امر کا شاہد تھا کہ آپ امتحان میں کا سب گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مہمان نوازی اور میزبانی کا تذکرہ کلام مجید کی سورۃ زمر ۱۷
میں یوں کیا ہے: قُلْ اِنَّكَ عِنْدَ ضَيْفِ الْاِزْوِجِ الْمَكْرُوهِ اِذْ قُلْنَا عَلٰی عَلِيْهِ قَالُوا
سَلَامًا قَالَ سَلَامًا قَوْمٌ مُّشْكِرُونَ قَرَأْنِیْ اٰتِیْہِ فَاَجْعَلْ سِیِّئَہِ فَتَقَرَّبَہُ اِلَیْہِہُمْ قَالِ
اَلَا تَاْكُلُوْنَ فَاَوْجَسْ مِنْہُمْ خِیْفَہُ قَالُوا لَا تَخَفْ وَنُفِیْہِمْ فَاَعْلَمَ عَلَیْہِہِ۔

ترجمہ: اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا تمہارے پاس سیدنا ابراہیم (علیہ السلام) کے معزز مہمانوں کی خبر آئی، جب فرشتے اس کے پاس آکر بولے کہ سلام، کہا سلام، ناشائسا لوگ ہیں، پھر اپنے گھر گئے اور ایک فدہ پہنچوا لے آئے، نفیس پہنا ہوا، پھر سے ان کے پاس رکا اور کہا کہ کیا تم کھاتے نہیں، وہ اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگے تو وہ بولے کہ اے نہیں اور اسے ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دی۔

مشکوٰۃ: صفحہ 368 پر حضرت علیؑ کا ارشاد گرامی درج ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے: **يَمُنْ تَكُنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ**

ترجمہ بیوہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان کا اکرام کرے۔
تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ: 104 پر درج ہے کہ اہل بے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں پانچ نیکیاں ہیں:

- 1- مال و رزق کی ترقی ہوتی ہے۔
 - 2- اس کے گھر سے مرض دور ہو جاتا ہے۔
 - 3- اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں پر سے مصیبت اٹھالیتا ہے۔
 - 4- قیامت تک میزبان کی قبر روشن رہے گی۔
 - 5- محشر میں اس کو اللہ تعالیٰ کا ریدار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔
- مزید یہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرئیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ جو شخص مہمان کی عزت کرے گا اس کے لیے نو فضیلتیں ہیں:

۱۰۔ جس وقت مہمان گھر میں داخل ہوتا ہے اس کے ہمراہ دس لاکھ برکتیں اور دس لاکھ رحمتیں گھر میں داخل ہوتی ہیں۔

جو کچھ مہمان کھاتا ہے اس کے ہر لمحے کے بدلے میزبان کو اس قدر ثواب ملتا ہے، گویا اس نے اللہ کی راہ میں ہزار گھوڑے دیے۔

اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں ایک شہر تیار کرتا ہے۔
اس کو ہزار شہیدوں کا ثوب ملتا ہے۔

اس کے ماں باپ اگر مسلم ہوں تو خدا ان کو بخش دے گا اور اگر کافر ہوں گے تو ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا۔

اس کے نامہ اعمال میں 70 رچ اور 70 عمر وں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔

ہیں کے گھر والوں کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، مگر چنانچہ ان کا شمار جنگل کی ریت کے برابر ہو۔

اس کی قبر 70 ہزار گز تک فراخ کر دی جائے گی۔

ہر تھے کے عوض اس کو ایک پرماتا ہے جس کے ذریعے وہ پہلی صراط سے بجلی کی طسرح گزر جائے گا۔

محی بہ کرام علیہم الرضوان کی مہمان نوازی

جس طرح نبی اکرم اسلام اور خودسوار الانبیاء پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مہمان نواز تھے، اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی مہمان نوازی کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔

صحابہ کرام تو ہر اس عمل کو اپنا شعار بنا لیتے تھے جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لے کر اپنے آپ تک ہر عمل میں اپنا نمونہ بنا لیتے تھے اور چوں کہ مہمان نوازی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف تھا، چنانچہ صحابہ کرام ہمہ ارضوان نے بھی اس وصف کو اپنا یا اور مہمانوں کی خاطر تو اشع میں ہر ممکن حد تک عمل کیا اور ان کی خاطر تو اشع کے لیے کوئی وقفہ فروگذاشت نہ کیا۔

مشکوٰۃ، صفحہ 368 پر درج ذیل مفہوم کی ایک تحریر ہے، جس کو امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک بار ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کس مصیحت کے تحت پائے اقدس گھر سے باہر نکالے اور ایک جانب کو عازم سفر ہوئے۔ سر راہ کشتن اسلام کے دو گل ملے، دو گل جن کی خوشبو اور جہک سے آج بھی اک عالم مضطرب ہے، دو گل جن کو آج زمانہ ترساں ہے، دو گل محتر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر و صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) تم کس واسطے گھر سے نکلے ہو؟ عرض ہوا کہ: یا رسول اللہ! ہم بھوک کے سبب گھر سے نکلے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذاتِ پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ میں بھی اسی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں، مجھے بھی بھوک لگی تھی، چلو میرے ساتھ آؤ۔ آپ تینوں کا چہرہ کہ مقصد ایک تھا اس لیے تینوں مل کر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپنی رفاقت میں لیے ایک انصاری کے یہاں تشریف لے گئے۔ صاحب خانہ گھر پر موجود نہیں تھے، اُن کی بیوی نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوالہشیم کہاں ہیں؟ بی بی نے عرض کیا کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے گئے ہیں، ابھی یہ کھٹکھٹو ہو رہی تھی کہ ابوالہشیم آگئے۔ انھوں نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، تو مسرت سے نہال ہو گئے۔ محاسبہ کرام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی پیارے تھے، اس لیے اس محاسبہ کی رسولی کو بالیقین یہ محسوس ہوا کہ ان کا بدین کیفیت فرماؤں و شاداں میں اسیر ہو گیا ہے اور ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا: اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی مَا اَخَذَ الْاَلِیَوْمَ اَلْکُوْمَ اَطِیْبًا قَابِلِیْنِ۔

ترجمہ: الحمد للہ! آج میرے مہمانوں سے زیادہ معزز کسی کا مہمان نہیں ہے۔
 سارے زمانے کے بڑے مہتمم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ اس وقت ابوالہشیم کے
 گھر رونق افروز تھے، اس لیے ابوالہشیم یہ کہنے میں حق بجانب تھے کہ آج میرے مہمانوں سے
 معزز کسی کا مہمان نہیں۔ چنانچہ ابوالہشیم نے اپنے معزز ترین مہمانوں کی خاطر تواضع کی خاطر
 ایک بکری ذبح کی اور اسے چکار خد مت عالیہ میں پیش کیا۔ بہترین کھجوروں کا ایک خوش بھی

کھانا اس طرح تھا: شامائے مہمان نوازی کی تکمیل ہوتی تھی۔ صحابہ رسول کو اگر اس وقت کوشت
 بھون کر پیش کرنا پڑتا تو شاید وہ اس سے بھی گریز نہ کرتے بہر کیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور
 ان کے اصحاب نے بکری کا گوشت تناول فرمایا اور پانی نوش جان کیا۔

ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں نے حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منکور نظر بنایا۔ چنانچہ صاحب لولاک چاہد اہل بیت الخرم و عجم، حسن انسانیت، معلم اخلاق، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شب اسرا کے والدہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کی رہائش گاہ پر دروہے ہوئے۔ آفتاب رسالت پانی لوری کر لیں۔ حضرت سعد بن عبادہ کے غریب خانے کو روشنیوں کا سراپا بنانے کے لیے ان کے دروازے پر آکر ظہر کیا، پھر آفتاب رسالت کے گل قدس کی پتیوں جیسے لہو کو جنبش ہوئی، تاکہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آنے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ اس لیے آفتاب رسالت نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر پر تشریف فرما تھے، انھوں نے آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو ساعت کیا اور جواب میں بے انتہاد جیسے لہجے میں کہا: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھیما ہنسا لہجہ اس لیے رکھا کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن سہ سکن۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ پایا تو آپ نے دوبارہ السلام علیکم کہا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کو فرداں گوش بنایا اور نہایت دھیمے لہجے میں جواب دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساعت مبارک تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ السلام علیکم کہا۔ اس مرتبہ بھی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صوت مبارک کو فرداں گوش بنایا مگر جواب نہایت آہستہ سے دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساعت مبارک تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا یہ عالم پایا تو تمکین کیا کر شاید حضرت سہرہ بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا۔

جب اس امر کو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا: **يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَا تَفْعَلُ؟** میں نے تمہیں مرتبہ آپ کی صوت مبارکہ کو فردوس گوش بنایا اور تینوں مرتبہ آپ کے سلام کا جواب دیا مگر اپنے بچے کو دھیمہ لکھاتا کہ آپ سن نہ سکیں اور آپ کی جانب سے مجھ پر زیادہ سے زیادہ سلامتی کا نزول کیا، میں آپ کی طرف سے زیادہ سے زیادہ سلامتی کا خواہاں تھا۔

حضرات گرامی! جس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سلامتی کا پیغام ملے وہ جس طور پر نجات کے سامان پالے گا اسی لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر اپنے لیے کو اس قدر دھیمہ کر لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ بہر کیف! حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غریب خانے پر لے گئے اور مہمان نوازی کے تقاضوں کی تکمیل کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرمی میں خشک انگوروں کی ایک ڈالی پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور شفقت کا ظہار کرتے ہوئے انگور تناول فرمائے اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے لیے ملائکہ نے بخشش کی گزارش کی ہے۔

مندرجہ بالا اس تحریر سے درج ذیل باتیں سامنے آتی ہیں:

پہلی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر طریقے لے گئے تو پہلے اجازت طلب فرمائی اور تین بار ان کو اپنی موجودگی کی اطلاع دی۔ جب تین بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پکار کا کوئی جواب نہ ملا تو آپ واپس تشریف لے آئے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب کسی کے یہاں جائیں تو تین مرتبہ پکارا کریں، اگر کوئی جواب نہ ملے تو وہ نہیں ملوث آنا چاہیے۔

دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی اور ان کی خاطر مہادات کے لیے انگور کی ڈالی پیش کی، چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مہمانوں کی خاطر حتی المقدور کریں، کیوں کہ اس امر سے ملائکہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور ملائکہ کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔

حضرات گرامی! آنکہ کہ ابوالواظین، صفحہ 107-108 پر درج ذیل تحریر ملاحظہ کریں:

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو اس کو سوائے پانی کے کچھ نہ ملا، چنانچہ اس نے اسی سے روزہ افطار کیا اور اسی عالم میں راست گزاری۔ دوسرے روز پھر روزہ رکھا اور افطار کے وقت سوائے پانی کے کچھ پاس نہ تھا، چنانچہ اسی سے روزہ افطار کیا۔ تیسرے دن پھر روزے کی نیت کی مگر بھوک کی شدت نے اس کو سخت آزرہ کیا۔ حسن فاق سے ایک صحابی کو اس کی حالت سے آگہی ہو گئی، یہ صحابی انصاری تھے، اس شام وہ اس شخص کو اپنے گھر لے گئے اور بیوی سے کہا کہ آج شب ہمارے یہاں ایک مہمان آگیا ہے، مگر میں کھانے کے لوازمات ہیں؟ بیوی نے جواب دیا کہ آج گھر میں اس قدر کھانا ہے کہ ایک آدمی بیٹ بھر سکے، اتفاق سے اس روز وہ صحابی اور ان کی بیوی بھی روزے سے تھے، ان کا ایک بچہ تھا، انھوں نے اپنی بیوی سے کہا بہتر ہو گا وہ کھانا ہم مہمان کو کھلا دیں اور خود آج کی رات بھر کے رہیں، تم یوں کرنا کہ سر شام سچے کو بہل پھسل کر سلا دینا اور جب کھانے کا وقت آئے تو پرغ گل کر دینا تاکہ اندھیرے میں مہمان یہ خیال کرے کہ ہم بھی دسترخوان پر اس کے ہمراہ کھانا کھا رہے ہیں، اس طرح وہ اچھی طرح پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے گا۔ چنانچہ جب کھانے کا وقت آیا وہ نیک بیوی کھانا لائی اور مہمان کے سامنے رکھ دیا۔ وہ صحابی بھی اپنے مہمان کے ہمراہ بیٹھے۔ وہ نیک بیوی چراغ کے پاس گئی اور گل کر دیا۔ مہمان سمجھا کہ اس کی بیوی درست کی جارہی ہے۔ اندھیرے میں وہ انصاری کھانے کے طرف پر ہاتھ رکھے جیسے رہے اور مہمان کو الٹک میں رکھا کہ اس کے ساتھ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، مہمان نے خوب آسودہ ہو کر کھانا کھایا، یہاں تک کہ طرف میں کھانا ختم ہو گیا اور اگلے روز وہ انصاری فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شریک ہوئے۔ نماز سے فراغت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ رات تمہاری بیوی کی مہمان داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے۔ بعد ازاں یہ آیت پڑھی: **وَيُؤْتِيهِمْ مِنْ أَفْطِيهِمْ وَيُؤْتِيهِمْ مِمَّا يَنْفَعُهُمْ وَهُوَ يُعْطِيهِمْ وَهُوَ يُعْطِيهِمْ**

ترجمہ: جو لوگ اپنے اوپر تکلیف اٹھا کر باوجود خود حاجت مند ہونے کے دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہیں اور جو لوگ انسانی طبع اور عقل سے محفوظ ہیں وہ صلاح پانے والے ہیں یعنی عذاب سے محفوظ رہنے والے ہیں۔

مہمان اپنا رزق ساتھ لاتا ہے

حضرات گرامی! مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اس کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت ہے، لیکن آج کا دور انسان کے لیے ہزار ہا مجبوریوں کا دور ہے۔ اسکی مجبوریوں جن کے باعث وہ اور بھی زحمت معلوم ہوتے ہیں جو کہ سراسر رحمت الہی کا موجب ہیں۔ ان ہی مجبوریوں کے تحت بعض لوگ مہمان کو زحمت تصور کرتے ہیں اور مہمان کی آمد پر ان کی جبین پر ہزاروں تل ہن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بے شعور اور محض دغ سے بیگانہ ہوتے ہیں، یا مجبور وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے حد غریب لوگ ہوتے ہیں اور مہمان کی خاطر داری کو ایک بوجھ تصور کرتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کے بارے میں تو یہی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مشکل و موش سے نوازے، لیکن دوسری قسم کے لوگ یعنی غریب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ مہمان کی آمد کو گراں مت جانیں کیوں کہ وہ آپ کے گھروں سے کچھ نہیں کھاتے بلکہ وہ اپنا رزق ساتھ لاتے ہیں اور یہ بات ہم اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو نزہۃ المجالس، صفحہ ۱۵۱ جلد اول پر مرقوم ہے:

لَا تَكْرِهُوا الطَّيْفَ خِدَانَةً إِذَا تَزَلَّ تَزَلَّ بِرُؤُفِهِ وَأَخَا إِذْ تَحَلَّازَ تَحَلَّازَ تَحَلَّازَ بِهَذَا أَمَّا أَهْلُ الدُّنْيَا۔

یعنی مہمان کو برا مت جانو، کیوں کہ جب وہ آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لاتا ہے اور جب جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ ساتھ لے جاتا ہے، یعنی صاحب خانہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مزید حضرت شفیق عظمیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد درج ہے کہ میرے نزدیک مہمان سے زیادہ پیاری چیز کوئی نہیں، کیوں کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور مجھے مفت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ثواب مل جاتا ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ: ۳۷۰ پر مرقوم ایک حدیث کے مطابق جس گھر میں مہمان کو کھلایا جائے اس گھر میں خیر و برکت اس سے بھی جلدی نزدل کرتی ہے جتنی جلدی چھری کو بان کو کاٹتی ہے۔

مہمان اپنے میزبان کو تنگی میں نہ ڈالے

حضرات گرامی! مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مہمان کی تقسیم کرنا اور اس کی خاطر مدارات کرنا میزبان پر فرض ہے اور مہمان کے آرام کا خیال رکھنا اور اس کی دیگر ضروریات کا خیال رکھنا بھی میزبان کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کی جانب سے مہمان پر چند ایک ضابطوں کا اطلاق ہوتا ہے جو درج ذیل ہیں:

۱۔ میزبان اپنے مہمان کو جہاں بیٹھائے وہیں بیٹھ جائے۔
۲۔ میزبان جو کچھ اپنے مہمان کو کھانے کے لیے پیش کرے مہمان کو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے، اگر کھانا اچھا نہ ہو تو بھی خوشی سے کھالے اور یہ کہہ کر میزبان کی دل آزاری نہ کرے کہ اس کا اچھا تو میں اپنے گھر کھاتا ہوں۔

۳۔ مہمان اگر کہیں جانا چاہے تو میزبان سے اجازت حاصل کرے۔
۴۔ جب مہمان رخصت ہونے لگے تو اپنے میزبان کے حق میں دعائے خیر کرے۔
۵۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنا قیام اتنا طویل نہ کرے جو کہ میزبان کو گراں گزرے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کے یہاں مہمان بن کر جائیں تو ان باتوں کو مد نظر رکھیں۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یٰمَنْ تَحَلَّازَ یَوْمَئِذٍ هَالِكٌ وَالتَّوَجُّرُ الْاِخْبَرُ فَلْيُكْرِمْ مَدَنِيَّةً خَائِرُهُ يَوْمَ وَلَيْلَتُهُ وَالطَّيْفَ خِدَانَةً فَلَا تَأْكُلْ اَتَاكِفُ فَمَا تَنْفَعُ خِلَافَكَ فَهَوَ صَدَقَةٌ وَلَا تَعْمَلْ لَهْ اَنْ يَّقْبُولِي عِنْدَهُ خَشْيَ يَخْرُجُهُ، (مشکوٰۃ، صفحہ: ۳۶۸)

ترجمہ: جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور قیامت کے دن پر حقین رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ ایک دن رات اس کا ہے (یعنی ایک دن اس کی پوری خاطر داری کرے اور اپنے مقدور بھر اس کے لیے پر تکلف کھانا تیار کرے) فیاضت تین دن ہے (یعنی ایک دن کے بعد باختر ویش کرے) اور تین دن کے بعد صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے یہ طالع نہیں کہ اس کے یہاں غمراہ سے کسے عرج میں ڈال دے۔

وَكُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَلَا تَتَّبِعُوا غُلُوطِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
ترجمہ: اس میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں روزی دی اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔
شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ

ترجمہ: اے ایمان والو! کھاؤ اور پیو جو اللہ نے تمہیں روزی سے حلال کھائی۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَلَا تَتَّبِعُوا غُلُوطِ الشَّيْطَانِ

ترجمہ: اے رسل! حلال اور پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔

کیمیائے سعادت، صفحہ 214 پر درج ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے متواتر روزانہ ایسی حلال روزی جو حرام کی آمیزش سے پاک ہو کھائی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر یہ رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں نور پیدا فرمادیتا ہے اور اس کے دل کو چشمہٴ حکمت و دانش کا ماخذ بنادیتا ہے۔

مزید تحریر ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کے 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 حصے عبادت کے یہ ہیں کہ حلال روزی کی طلب کی جائے، نیز یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کو مقدم فرمایا۔ اسی لیے حلال روزی کا ذکر کرنے کے بعد دیگر عبادات کا تذکرہ کیا، کیوں کہ سب سے اہم اور اچھی شے کو سرفہرست رکھا جاتا ہے اس لیے حلال روزی سب سے اہم اور اچھی ہے۔ حلال روزی کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے جس سے یہ مطلب واضح ہوتا ہے کہ اس وقت تک کوئی عبادت ہدف اجابت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ پہلے میں حلال روزی اور بدن پر حلال روزی سے حاصل کردہ لباس نہ ہو۔

کھانے کی مختلف صورتیں

روزِ مختار میں ہے کہ کھانا کھانے کی تین صورتیں ہیں: فرض، مباح، حرام۔
پہلی صورت فرض کی ہے۔ فرض سے مراد وہ صورت ہے جس میں کھانا کھایا جائے تو ثواب اور نہ کھایا جائے تو باعثِ عذاب۔ فرض صورت اس وقت ہوتی ہے جب بھوک کا اس قدر غلبہ ہو جائے کہ کھانا کھائے بغیر موت کا خدشہ ہو تو ایسی صورت میں اس قدر کھانا کہ جان بچ جائے

فرض ہے۔ ایسی صورت میں اگر نہ کھایا جائے اور موت واقع ہو جائے تو گنہگار ہوگا۔
دوسری صورت مباح کی ہے۔ مباح ایسی باتوں کو کہتے ہیں کہ جن کو اپنانے سے ثواب ہو اور اگر نہ اپنایا جائے تو گناہ بھی نہیں ہوتا اور ثواب بھی نہیں ہوتا۔ کھانے میں مباح کی صورت یہ ہے کہ بھوک سے کم کھانا چاہیے، لیکن اگر پیٹ بھر کر بھی کھالیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، اس سے گناہ ہوگا اور نہ ثواب، اسی کو مباح کہتے ہیں۔

تیسری صورت حرام ہے۔ حرام اس وقت ہوتا ہے جب کہ بھوک سے زیادہ کھایا جائے۔ زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے پیٹ خراب ہونے کا خدشہ ہو، پیٹ خراب ہونے کے ضمن میں درج ذیل باتیں ہیں:

پیٹ درد اور دوسرے طبیعت میں بد مزگی پیدا ہونا وغیرہ۔
حضرات گرامی! کھانے کی یہ مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے فیض صورت حرام ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا

امام ترمذی اور ابوداؤد و سیدنا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں: قُرَأَتْ فِي الثَّوَرَاتِ إِنَّ بَرَكَةَ الظَّغَاوِرِ الْمُؤْخُوْةِ بَعْدَهُ قَدْ كَثُرَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَكَةُ الظَّغَاوِرِ الْمُؤْخُوْةِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ (مشکوٰۃ، صفحہ 366)

ترجمہ: میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا برکت کا باعث ہے۔ اس کو میں نے حضور نبی کریم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کیا جائے۔

اس حدیث پاک میں وضو سے مراد ہاتھ دھونا ہے، اور طہرائی نے سیدنا حضرت بن عباس سے روایت کی ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا عبادتِ حق اور برکت کا باعث ہے اور یہ امتیاز کی سنتوں میں سے ہے۔

حضرات گرامی! پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ایک بات بڑی واضح

ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا عبادتی سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے قبل اور بعد میں دونوں ہاتھ گھونٹ تک اچھی طرح دھوئیں، کیوں کہ یہ سنت انبیاء علیہم السلام ایک ہاتھ، انگلیاں دھونے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ اس سے سنت کا ثبوت اور انہیں ہوندا۔ ابن ماجہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہاں سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں خیر و برکت کی زیادتی کا خواہاں ہو اسے چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کیا جائے۔

مسئلہ: کھانا شروع کرنے سے قبل ہاتھ دھونا ضروری ہے، مگر ہاتھ دھو کر کسی تو لیے یا کسی کپڑے سے پونچھنا نہیں چاہیے۔ البتہ اکھانے کے بعد ہاتھ دھو کر تو لیے وغیرہ سے صاف اور خشک کیے جاسکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے اثرات ہاتھوں پر سے ختم ہو جاتے ہیں، اگر انکی صورت حال پیش نظر ہو کہ بہت سے لوگ کھانے کی غرض سے جمع ہوں تو پھر یہاں جوانوں کے ہاتھ دھلوانے چاہئیں اور بوزھوں کے بعد میں اور جب کھانا ختم ہو جائے تو بوزھوں کے ہاتھ پہلے دھلوانے چاہئیں اور جوانوں کے بعد میں۔ آخر میں اگر صابن وغیرہ کا استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی مضرت نہیں۔

کھانے وقت بسم اللہ پڑھنا

حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن دنوں اپنے عالم بچپن میں ہوتے تھے ان دنوں ان کی کفالت پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تھی، حضرت عمر جہاں کھانے کے ظروف دیکھتے ہاتھ ڈال دیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، سمجھا اور فرمایا کہ پہلے بسم اللہ پڑھو، پھر اپنے واسطے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کے اس حصے سے کھاؤ جو تمہارے نزدیک ہے۔

شرح السنہ میں ہے کہ سیدنا حضرت ابویوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر تھے اور کھانا تناول کر رہے تھے۔ جب کھانا شروع کیا گیا تو کھانا بڑا مزیدار اور بڑا بارکت تھا۔ اس قدر بارکت کا اتنا ہی برکت ہم نے کسی اور کھانے میں نہ دیکھی تھی، مگر آخر میں کھانا بڑا ابلے برکت ہو گیا۔ اس تشاد سے ہمیں حیران

کیا اور ہم نے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اور اس تشاد کی وجہ پوچھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا: کام دو، دو اکھانے اور ارشاد فرمایا کہ جب کھانا شروع کیا گیا تو ہم سب نے بسم اللہ پڑھی تھی جس کے باعث کھانے میں بہت برکت ہو گئی۔ مگر پھر ایک شخص آیا اور اس نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا جس سے شیطان کھانے میں شریک ہو گیا اور کھانا بے برکتی کا شکار ہو گیا۔

مبارک دعا

حضرت گرامی ایہ دور انسان کے لیے ہزار ہا مجبوریوں کا دور ہے۔ ان ہی مجبوریوں کے تحت بعض اوقات انسان، انسانوں کی دشمنی مول لیتا ہے۔ ایسی دشمنی جو کھلی دشمنی نہیں ہوتی بلکہ غفی دشمنی ہوتی ہے یا دوسرے الفاظ میں منافقانہ دشمنی ہوتی ہے کہ اوپر سے تو بہت پر منسلو ص ہو کر ملنا مکر دلوں میں کدورت اور نفخ رکھتا۔ ایسے دشمن کھلے وار نہیں کرتے بلکہ وہ چھپ کر وار کرتے ہیں تاکہ کھانا بھی نکل جائے اور آج بھی نہ آنے پائے۔ سانپ بھی مر جائے اور لاشی بھی نہ لوانے۔ ایسے دشمن جہاں دوسرے غفی وار کرتے ہیں وہاں یہ بھی کرتے ہیں کہ کھانے میں ذہر ملا دیتے ہیں۔ ایسے دشمنوں کے اس ذہر لیے دار سے بچنے کے لیے نادر نسخہ یہ ہے کہ کھانے کے شروع میں درج ذیل تحریر پڑھی جائے: **بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** اس مبارک دعا کے پڑھنے سے کھانے میں اس قدر برکت آ جاتی ہے کہ اپنے کھانے والے کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں دیتا، خواہ اس میں ذہر کی ہی آمیزش کیوں نہ کی گئی ہو۔ (رداۃ دلیلی)

دامیں ہاتھ سے کھانا

کھانا کھانے کے لیے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے اور اس مقصد کے لیے بائیں ہاتھ ہرگز استعمال نہ کریں، اسس لیے کہ اگر بائیں ہاتھ کھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا تو شیطان کھانے میں شریک ہو جائے گا جس سے کھانا بے برکت ہو جائے گا۔

امام مسلم سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَهَلْ أَكَلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَإِنْ شَرِبَ فَلْيُشْرِبْ بَيْنَ يَدَيْهِ. (مشکوٰۃ: صفحہ ۵۵)

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور اگر پینے کو چاہے چپے سے پئے۔

بائیں ہاتھ سے نہ کھائے

شیطان اپنے بہت سے کام مثلاً کھانا، لینا، دینا وغیرہ بائیں ہاتھ سے سرانجام دیتا ہے اس لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں تاکہ شیطانی اعمال سے محفوظ رہیں۔

ابن ماجہ، صفحہ 243 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مرقوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، واسنے ہاتھ سے پیو، واسنے ہاتھ سے لو اور واسنے ہاتھ سے دلو۔

کیوں کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے لیتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے دیتا ہے۔ گویا بائیں ہاتھ سے کام کرنا کھانا پینا وغیرہ کا شیطانی ہے۔

مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مرقوم ہے: لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا يَشْرِبَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ. (مشکوٰۃ: صفحہ 363)

ترجمہ: کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھائے اور نہ پانی پئے، کیوں کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔

کھانے کے لیے تین انگلیاں

ظہور اسلام سے قبل کے عرب گنوار کھانے کے لیے پانچ انگلیاں استعمال کرتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس نے دور جہالت کے تمام غلط اور فاسد قوانین کو ختم کیا۔ اس نے پانچ انگلیوں سے کھانے کو بھی منع فرمایا اور تین انگلیوں کو استعمال کرنے کا حکم دیا، کیوں کہ یہ سنت الانبیاء ہے۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثَةِ أَصَابِعٍ وَيَتَلَقَّى ذَنْبَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسُحَ بِهَا. (مشکوٰۃ: صفحہ 363)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مبارک انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور پونچھے (دھوئے) سے پہلے ہاتھ مبارک چاٹ لیتے۔

اسی طرح سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین انگلیوں سے کھاؤ کہ سنت ہے، پانچوں انگلیوں کو کھانے کے لیے استعمال مت کرو کہ یہ جہل، ورگنواروں کا شعار ہے۔

ابن ابیہار نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین انگلیوں سے کھانا انبیائے کرام کا شعار ہے۔

گر اگر اچھا کھانا

امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے:

إِنَّ الْفَيْضَ يَخْطُرُ أَحَدُكُمْ عِنْدَ ثَلَاثِ شَيْءٍ: قِنْ شَابِهٍ عَنِّي يَخْطُرُ فَاِذَا عَنِّي ظَعَامُهُ قَبَاذًا نَقَطَتْ مِنْ أَحَدِهِمْ لَلْفَيْضِ فَلْيَنْظُرْ مَا كَانَ يَهْمَا مِنْ أَذَى لَمْ لِيَا كَلْمَهَا وَلَا يَنْفَعَهَا لِيَشْفِي. (مشکوٰۃ: صفحہ 363)

ترجمہ: شیطان تمہارے ہر کام میں حاضر ہوتا ہے، کھانے کے وقت بھی حاضر ہوتا ہے، اگر لڑکر جائے اور اس میں کچھ لگ جائے تو صاف کر کے کھا لو، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔

ابن ماجہ، صفحہ 248 پر مرقوم ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو اٹھایا، صاف کیا اور تناول فرمایا، پھر مجھ سے کہنے لگے کہ عائشہ! (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) اچھی شے کا احترام کرو، کیوں کہ یہ چیز جب کسی قوم کو چھوڑ کر گئی ہے تو وہ اس میں نہیں جاتی۔

پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ایک بات بالکل واضح ہے کہ اگر ہم رب تعالیٰ کی ناشکری کریں گے اور اس کے دیے ہوئے رزق کا احترام نہیں کریں گے تو رب تعالیٰ ہم سے رزق واپس لے لگا۔

طبرانی کی ایک حدیث میں ہے کہ پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کی توقیر کرو، کیوں کہ وہ زمین و آسمان کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔ جو شخص

میزخون سے گرمی ہوئی روٹی کو کھانے کا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادے گا۔

گرم کھانے سے پرہیز

کھانا اس وقت کھانا چاہیے جب غصہ نہ ہو جائے۔ گرم کھانا بہت سی قباحتوں کا باعث ہے۔ گرم کھانے سے انسان کو گلے اور سینے کی بیماریاں مثلاً نزہہ و زکام، کھانسی اور بخار وغیرہ بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا طبی نقطہ نظر سے بھی کھانا غصہ کر کے کھانا چاہیے مگر دینی نقطہ نظر سے غصہ کھانا اس لیے کھانا چاہیے کہ گرم کھانا بے برکت ہوتا ہے۔

دارمی نے سیدہ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی ہے:

إِنَّهَا كَانَتْ إِذَا أُوتِيَتْ بِمِزْيَا مِزْتٍ مِّنْ قُضَيْضٍ خَفِيٍّ تَذَعَّبَتْ فَوَزَعَهُ عَنَّا يَدَيْهِ وَتَقُولُ لِي مَهْمُوتٌ زَسْئُلُ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُوْاْ عَظْمَهُ زِلْزَلُوْهُ

ترجمہ: جب ان کے پاس شریہ لایا جا تا تو حکم فرما تیں کہ اس کو چھپا دیا جائے، یہاں تک کہ اس کی بھاپ کا جوش چلا جا تا اور فرما تیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اس سے زیادہ برکت ہوتی ہے۔

ابوداؤد اور حاکم میں ہے کہ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کو غصہ کر لیا کرو، اس لیے کہ گرم کھانا خالی از برکت ہے۔

کھاتے وقت ننگے پاؤں ہونا

مشکوٰۃ، صفحہ 368 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی مرقوم ہے جس کو دارمی نے سیدہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے:

إِذَا وَجِعَ الظَّعَامَ فَلَا تَلْعَلُوْا حَالًا لَّكُمْ قَبْلَهُ أَوْ لَحْلًا فَنَدَامَكُمْ

ترجمہ: جب کھانا کھایا جائے تو جو تے اتار لو تا کہ اس سے تمہارے پاؤں کو راحت ملے۔

کھانے کا ادب یہی ہے کہ جو تے اتار کر کھایا جائے اور وہ اپنا پاؤں کھڑی حالت میں اور بایاں پاؤں بچھا کر کھائے یا دوسری صورت یہ ہے کہ سرین کے بل بیٹھنا چاہیے اور دونوں گھٹنوں کو کھڑے کر لیتا چاہئیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کھانے کے وقت جو تے اتار لو، یہی سنت جلیلہ ہے۔ (رواہ حاکم)

میز پر کھانا کھانے کی ممانعت

امام بخاری سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

قَالَ أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُثْوَانٍ وَقَالَ لَا تَسْكُرْ جُفَى وَلَا تُخْبِزْ خُزْقَى قَبِيلَ بِلَقْدَافَةٍ عَلَى مَا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى الشَّفْوَى (مشکوٰۃ، صفحہ 363)

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان (میز) پر کھانا تناول فرمایا، نہ چھوٹی چھوٹی جالیوں میں تناول فرمایا اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پکی چپاتیاں پکائی گئیں۔ علاوہ اسے پوچھا گیا کہ کس شے پر وہ لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، فرمایا کہ سر خوان پر۔

ابن ماجہ صفحہ 243 پر مرقوم ہے: لَا يَأْكُلُ ذَا كِبَيْتٍ وَلَا ذَا مَيْشِيٍّ وَلَا ذَا قَلَمِيٍّ

ترجمہ: سوار ہو کر اور چلتے ہوئے اور کھڑے ہو کر مت کھاؤ۔

حضرات گرامی مقام صدافوس ہے کہ آج مسلمان اپنے اسلام کی روایات کو فراموش کر چکے ہیں درافیدہ کے رسم و رواج کو اپنی زندگی میں یوں سراپت کرتے جا رہے ہیں جیسے بدن میں خون سراپت کرتا ہے۔ ہم میز اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں خود کو ماڈرن تصور کرتے ہیں، حالانکہ اسلام نے اس کی مخالفت کی ہے۔ کیوں کہ یہ بیہودہ و نصاریٰ کی تہذیب و تمدن کا ایک جزو ہے اور اسلام نے اپنے سوا تمام مذاہب کی تہذیبوں کو ختم کر دیا ہے۔ اس لیے خوان وغیرہ پر کھانا کھانا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ آج کل مسلمانوں کی بے راہ روی کا یہ عالم ہے کہ شادی کی تقریب و دیگر محافل میں، دعوتوں اور پارٹیز وغیرہ میں اس طریقے کو اپنایا جاتا ہے کہ طاہر و نقار بڑی بڑی میزیں جن دی جاتی ہیں، جن پر کھانا چنا جاتا ہے۔ اراکین محفل آتے ہیں اور میزوں کے گرد کھڑے ہو کر کھانا تناول کرتے ہیں۔ بدقسمتی کی حد یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کس میز پر زیادہ اور حیدر شے ہے اور پھر اسی میز پر جا کر کھانے لگتے ہیں۔ میزوں پر کھانے میں یہ تہمت ہے کہ اس انداز میں ٹکڑے کا اظہار ہوتا ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے۔ یک پاؤں بچھا کر یا سرین پر بیٹھ کر کھانے میں یہی حکمت ہے کہ اس انداز میں گردن جھکا کر کھایا

جاتا ہے جس سے انسان کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ علاوہ انہیں یہ طریقہ باعث برکت ہے۔

طریقہ نصرتی

حضرات گرامی! آج مسلمانوں کی تہذیب و تمدن دیکھ کر دل خون کے آسور ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے منہ تر و قلوب کو جانے کیا ہو گیا ہے کہ ہر بات میں اختیار اور یہود و نصاریٰ کے طریقوں کو اپناتے ہیں، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، حالانکہ کسان کے پاس ان کے اپنے عالمگیر مذہب اسلام کے دائرہ اور سنہری طور طریقے اور اصول موجود ہیں۔ یوں تو مسلمان قریب قریب ہر بات میں ہی اختیار کے نقش قدم پر چلتے ہیں مگر چوں کہ اس وقت کھانے کے آداب کے ضمن میں بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم دیگر عنوانات کو فی الوقت چھوڑ کر اسی کی بات کریں گے۔

اور بات کچھ یوں ہے کہ آج کل مسلمان قوم اور خاص طور پر اس کے امرا اور رؤساء بہت ہی بڑی لعنت میں مبتلا ہیں اور اس پر نازاں بھی ہیں۔ لعنت یہ ہے کہ مسلمان امر اور نہ اسلامائی شعاری سبائے نصرانیوں کے طریقہ کار کے مطابق چھری اور کانٹے سے گوشت کھاتے ہیں۔ اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے اور صرف ایک صورت میں چھری اور کانٹے کے استعمال کی اجازت دی ہے، اس طرح کہ گوشت اچھی طرح گلان ہو یا مسلم راہن جو جس کو دانتوں سے کاٹ کر کھانا دشوار ہو۔ بصورت دیگر چھری اور کانٹے کا استعمال ممنوع ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ 368 پر ایک حدیث یوں ہے:

قَبَائِدُ مِنْ صَنِيعِ الْأَعْيَانِ وَأَنْهَشُوا قَبَائِدَهُمْ وَأَقْرَأُوا (ابن ماجہ)

ترجمہ: کھاتے وقت گوشت کو چھری سے نہ کاٹو، کیوں کہ یہ عجیوں کا طریقہ ہے، اس کی دانت سے نوح کر کھاؤ، کیوں کہ یہ خوش گوار اور زود ہضم ہے۔

اکٹھل کر کھانے میں برکت ہے

حضرات گرامی! بل جل کر کھانا تیار کھانے سے بدرجہا اچھا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک کو ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں: تَلَكُوا عَجِيضًا وَلَا تَفَرَّقُوا قَبَائِدَ الْبَرَكَةِ مَعَ الْخَبَائِقِ۔

ترجمہ: بل جل کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کیوں کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔

ابن ماجہ میں ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں مگر ہم لوگ یہ بات سمجھتے سے قاصر ہیں کہ ہم لوگ سیر نہیں ہو پاتے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ! اصلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھانپا یا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بل جل کر کھانا کھایا کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا کرو، اس طرح تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ (متفقہ: 44)

بل جل کر کھانے میں ایک حکمت یہ بھی پوشیدہ ہے کہ اس طرح ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا بل چلتا ہے، دوسروں کی تواضع اور بھلائی کا احساس پیدا ہوتا ہے اور باہمی محبت افزوں تر ہوتی ہے۔

کھانے میں عیب نہ نکالنا چاہیے

کھانا اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی، بعض لوگ اچھا کھانا تیار کرتے ہیں مگر چوں کہ ہر شخص فاسد ماں نہیں ہوتا، اس لیے بعض لوگ کھانا اس قدر اچھا نہیں پکاتے جو لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ کیوں کہ ہر شخص صاف، سحر اور مزیدار کھانے کا خواہاں ہوتا ہے۔ کھانا خواہ کیسا ہو، اچھا ہو یا برا، اس میں عیب نہیں نکالنا چاہیے، اگر پسند آئے تو کھالے اگر نہ کون بھائے تو چھوڑ دینا چاہیے، کیوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا:

مَغَابُ الشَّيْءِ عَلَى النَّاسِ عَنِ تَلَعُّ طَعَامًا لَطِيفًا لَشَهَائِكَ كَلْفَانٍ كَرِهَ اللَّهُ تَعَالَى

ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کسی عیب نہیں لگایا، اگر خواہش ہوئی تو کھالیا اور نہ چھوڑ دیا۔ (بخاری و مسلم، مشکوٰۃ، صفحہ 324)

قریب سے کھانا

امام ترمذی سیدنا نکرش بن ذویب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا: أَبْتَيْنَا تَفْتِيحَ الْغَنِيِّ وَالْوَدَّ لِكَفِّ طَعْمِ بَيْتِي لِيَأْتُوا حَيْثُ وَأَكَلُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَلَقَّى يَتَمَوَّ فَبَقِيَ بِيَدِهِ الْبُسْرَى عَلَى يَدَيِ الْيَمْنَى ثُمَّ قَالَ

بِأَعْيُنِكُمْ رَأَيْتُمْ أَكُلَ مِنْ مَوْطِئِهِ وَاجِدَ قِبْلَتَهُ طَعَامَهُ وَاجِدَ نُفْهِ أَرِيْمَتَا يَنْطَلِقُ فِيهِ الْقَوَانِ الْقَتَرُ
لَتَجْعَلَ أَكُلَ مِنْ تَعْنِي تَقِي وَجَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَتَرِ فَقَالَ:
بِأَعْيُنِكُمْ رَأَيْتُمْ أَكُلَ حَيْثُ مَشَتْ قِبْلَتُهُ غَرَضُ لَوْحٍ وَجِبْ (مشکوٰۃ، صفحہ: 367)

ترجمہ: ہمارے پاس برتن میں بہت سی شہید اور بوٹیاں لائی گئیں، میرا ہاتھ ہر طرف برتن
میں پڑنے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے تناول فرمایا، پھر حضور اقدس صلی اللہ
عہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے میرا ادا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ ٹکراش: ایک جگہ سے کھاؤ،
کیوں کہ یہ ایک قسم کا کھانا ہے۔ اس کے بعد طبق میں طرح طرح کی کھجوریں لائی گئیں، میں
نے اپنے سامنے سے کھانا شروع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک مختلف جگہ
طبق میں پڑتا تھا، پھر فرمایا کہ ٹکراش جہاں سے چاہو کھاؤ، یہ ایک طرح کی شے نہیں ہے۔

اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں: اول یہ کہ جب ایک رکابی میں ایک ہی طرح کا کھانا ہو،
اور اس میں ایک سے زائد افراد شریک ہوں تو چاروں طرف ہاتھ چلانا انتہائی بد اخلاقی اور ناجائز یا
حرکت ہے۔ اس سے دوسروں کے ذہن میں غلط تاثر پیدا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کھانے والی شے ایک ہی
طرح کی نہ ہو تو پھر اس امر کی اجازت ہے کہ جہاں اچھی شے ہو وہاں سے کھایا جائے، اس میں
کوئی حرج نہیں، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی اجازت دی ہے۔

کنارے سے کھانا چاہیے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: **بِأَنَّهُ أُنِي يَقْضَعُوْهُ مِنْ قُرْبٍ فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُمْ**
جَوَابِيَهَا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسْطِهَا فَإِنَّ الْوَزْكَ لَتَوَلَّى فِي وَسْطِهَا

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں شہید ہوا کہ ایک برتن لایا گیا، ارشاد
فرمایا کہ کناروں سے کھاؤ، بیچ سے نہ کھاؤ، بیچ سے نہ کھاؤ، کیوں کہ بیچ میں برکت اترتی ہے۔

(دارمی، ترمذی اور ابن ماجہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 368)

اس ارشاد مبارک سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی برتن یا رکابی میں چاول، کھیر یا
سایں ہو تو کھانے والے کو چاہیے کہ رکابی یا برتن کے کنارے سے کھائے، بیچ سے نہ کھائے،

کیوں کہ بیچ میں برکت و رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کھاتے وقت اس امر کا خیال
رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

کچا بسن اور گند اکروہ ہے

پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلَيْتَهُ تَوَلَّى نَارًا أَوْ قَالَ فَلَيْتَهُ تَوَلَّى نَارًا أَوْ بَصَلًا أَوْ بَصَلًا أَوْ بَصَلًا
ترجمہ: جو شخص بسن یا پیاز (کچا) کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا یہ فرمایا کہ ہماری مسجد
سے الگ رہے یا اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔

کچا بسن اور کچا پیاز کھایا جائے تو منہ سے عجب طرح کی بو آنے لگتی ہے، یہ بود و سراں کو بھی اور خود
کو بھی ناگوار گزارتی ہے اور طبیعت مکدر ہونے لگتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
کوئی کچا بسن یا پیاز کھائے تو مسجد میں نہ جائے اور ہم سے الگ رہے اور بہتر یہ ہے کہ گھر بیٹھا رہے۔

میٹھی شے، شہد اور کدو

پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے ضمن میں درج ذیل اشیاء محبوب رکھتے
تھے۔ میٹھی شے، شہد اور کدو۔ مشکوٰۃ، صفحہ: 364 پر مرقوم ہے کہ ایک بار ایک خیاط نے کھانا تیار
کر لیا اور پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
دعوت کو قبول فرمایا اور حضرت انس کو اپنی ہر اسی میں لے کر دعوت میں شرکت کی۔ خیاط نے جو
کھانا تیار کیا تھا اس میں درج ذیل اشیاء شامل تھیں:

1- شوربا جس میں کدو اور خشک گوشت شامل تھا۔

2- جگر روٹی۔

دوران کھانا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ فرمایا کہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم رکابی میں سے کدو تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
انس کھل کر کچھ کہہ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدو سے انس کرنے لگے۔

اس واقعے کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحُلُوَّ وَالْقَسْلَ.
ترجمہ: پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوششی شے اور شہد محبوب تھے۔

سونے چاندی کے برتن کا استعمال ممنوع ہے

مشکوٰۃ صفحہ 370 پر درج ذیل حدیث تحریر ہے: عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْبَسَ يَلْبُثُ فِي آيَةِ الْفَيْضَةِ يَخْرُجُ فِي ظَهْرِ نَارٍ جَهَنَّمَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْأَنْثَى تَأْكُلُ وَيَلْبُثُ فِي آيَةِ الْفَيْضَةِ وَالنَّحَبِ. (متفق علیہ)

ترجمہ: سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتارتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کھانے میں سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال ممنوع ہے، بلکہ جو شخص چاندی کے برتن میں پئے گویا وہ دوزخ کی آگ پیتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سونے یا چاندی کے برتن استعمال نہ کریں۔ بہتر صورت یہی ہے کہ کئی کے برتن کھانے میں استعمال کیے جائیں تاکہ عید سے بچ سکیں۔

پسینہ، رال اور مکھی گر جائے تو حرج نہیں

اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق مکھی جو زیادہ تر گند کی پسند کرتی ہے اور گند کی پریشانی ہے۔ اس لیے جس شے پر مکھی ٹپکتے جائے جس سے اس کی پانی اور کھانے کی دیگر اشیاء میں مکھی گر جائے تو اہل خرد اس شے کو ناقابل تناول قرار دیتے ہیں۔ شریعت محمدیہ اس مسئلے کی درست صورت سے آشنا کرتی ہے۔

پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کھانے میں مکھی گر جائے وہ کھانا ناقابل استعمال نہیں ہوتا، بلکہ جب کھانے میں مکھی گر جائے یا پڑ جائے تو اس کو غوطہ دیا اور باہر نکال دیا، اس لیے کہ اس کے ایک بازو میں پیاری ہے اور دوسرے میں شہا، یعنی ایک میوہ زہر اور دوسرے میں تریاق، ایک میں دودھ دوسرے میں دوا، ایک میں زخم اور دوسرے میں حریم پٹی، اور یہ پیاری ہر دور اور زخم والے بازو کو کھانے میں پہلے ڈالتی ہے اور شہا تریاق، دوا اور

مرہم پٹی والے بازو سے خود کو بچاتی ہے۔ (ابوداؤد)

تھکیری میں درج ذیل تحریر مرقوم ہے کہ رال گر جائے، آنسو پڑ جائے یا پسینہ پڑ جائے سے کھانا حرام نہیں ہو جاتا، اسی طرح پانی میں کوئی پاک شے مل جائے اور اس سے طبیعت کدہر ہوتی ہو تو پانی رائق نوش ہے۔

بھوک سے زیادہ کھانا بہت برا ہے

پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

مَا مَلَأَ أَحَدٌ بَطْنًا وَغَاءَةً قَدْ أَقْبَلَ بَطْنًا خَسِبَ الْأَخْيَرُ لِقَائَاتٍ يُعْنَقْنَ صَلْتَةً فَإِنَّ غَلَبَتِ الْأَخْيَرُ نَفْسُهُ فَفُلُكُمُ لِلظَّغَايِرِ وَفُلُكُمُ لِلشَّرَابِ وَفُلُكُمُ لِلنَّفْسِ. (ابن ماجہ صفحہ 348)

ترجمہ: آدمی نے پیٹ سے بڑا کوئی برتن نہیں بھرا۔ آدمی کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو بوجھ کریں، اگر آدمی پر اس کی نفسانی خواہش غالب آجائے تو تہائی پیٹ کھانے کے لیے، تہائی پیٹ پانی کے لیے اور تہائی پیٹ لیس کی خواہش کے لیے رکھے۔

اس حدیث مبارکہ میں جس امر کی وضاحت فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ضرورت سے زیادہ کھانا ہرگز ہرگز نہیں کھانا چاہیے، اگر زیادہ کھانے کی خواہش شدید ہو تو پھر بھی اس قدر کھانا چاہیے کہ کھانے اور پانی کے بعد بھی پیٹ اس قدر ہلکا ہو کہ سانس کی آمد و رفت باسانی ہادی رہے۔

علامہ ازہری ہر شے حسب ضرورت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کھانا صرف اس قدر کھائیں کہ جس سے بدن میں اتنی توانائی آجائے کہ سدھار رہے، اگر ہم نے اس بات پر عمل نہ کیا اور ضرورت سے زیادہ کھاتے رہے تو روزِ محشر ہماری بھوک کا یہ عالم ہوگا کہ ہم سے بھوکا اور کوئی نہ ہوگا۔

ابن ماجہ صفحہ 248 پر پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مرقوم ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ڈاکار کی آواز سنی، فرمایا کہ اپنی ڈاکار کم کر دو، اس سے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔

انگلیاں اور برتن چاٹنے کی ہدایت

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شاہد مبارک ہے تاہم ہاتھ
الْأَصَابِعُ وَالْظَفُوفُ وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَنْدُونَ فِي آيَةِ الْبَرِّ الْكَلْبِ (مشکوٰۃ، صفحہ: 363)
ترجمہ: آپ نے انگلیاں اور برتن چاٹنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے
کے کس حصے میں برکت ہے۔

مشکوٰۃ کے اسی صفحہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد یوں درج ہے:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسُحْ بِيَدَيْهِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا (مشکوٰۃ، صفحہ: 363)

ترجمہ: کوئی تم میں سے کھانے کے بعد ہاتھ نہ پونچھے، جب تک کہ چاٹ نہ لے یا چاند نہ لے۔
ایک اور ارشاد مبارک مشکوٰۃ، صفحہ: 366 پر درج ہے:

مَنْ أَكَلَ فِي قِطْعَةٍ فَلْيَجْعَلْهَا اسْتِغْفَارًا لَهُ الْقِطْعَةُ (امام احمد ترمذی، ابن ماجہ، ابی داؤد)
ترجمہ: جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔

اور زریں کی ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ وہ برتن یہ دعا کرتا ہے جس طرح تو نے
مجھے شیطان سے آزاد کیا اس طرح اللہ تجھے جہنم سے آزادی نصیب فرمائے۔

(مشکوٰۃ، صفحہ: 348)

مندرجہ بالا ارشادات مبارک کو مد نظر رکھ کر ہمیں کھانے کے بعد انگلیاں اور برتن چاٹ لینا
چاہیے اور برتن کو جھوننا نہیں چھوڑنا چاہیے۔

کھانے کے شروع میں اور آخر میں نمک کا استعمال

تو اہل کھانے سے قبل تمہارا سامنا نمک کھالینا چاہیے اور کھانے کے بعد تمہارا سامنا نمک کھالینا چاہیے۔
شامی کے مطابق کھانے کا آغاز اور اختتام نمک پر کرنے سے 70 ریتاریاں رفع ہوتی ہیں۔

کھانے کے بعد دعا

حضرات گرامی! کھانے کے آداب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم آغاز سے پہلے تھے۔ رہا

میں آنے والے آداب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم اختتام تک پہنچ گئے ہیں۔ کھانے کے اختتام پر
ہمیں دعائے شکر پڑھنا چاہیے۔ امام ترمذی، امام ابو داؤد اور ابن ماجہ سیدنا ابو سعید خدری رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ دعا رسول کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُطْعَمْتُ وَ اَسْقِیْتُ وَ جَعَلْتَنیْ مِنْ الْمُسْلِمِیْنَ۔

یہ حدیث مشکوٰۃ، صفحہ: 365 پر درج ہے۔ اس سے اگلے صفحہ 366 پر درج ہے کہ حضرت
ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے یا پیتے تو یہ دعا
پڑھتے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُطْعَمْتُ وَ اَسْقِیْتُ وَ جَعَلْتَنیْ مِنْ مُّحَمَّدٍ رَسُوْلِهِ۔

براہ راست اسلام میں اس احقر نے کھانے کے چیدہ چیدہ اور عام فہم مسائل بیان کر دیے
ہیں۔ اس سے آشنا ہونا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اللہ ہمیں صحیح آداب و اطوار کے مطابق کھانا
کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

☆☆☆

پینے کے آداب و مسائل

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّنَظَنِ الرَّجِيحِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

حضرات گرامی! پچھلے وعظ میں آپ نے کھانے کے آداب و مسائل کا مطالعہ سنسرایا۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عام فہم اور اہم آداب و مسائل پینے کے بارے میں بھی احاطہ تحریر میں لائیں جائیں۔ ان آداب و مسائل سے آگاہی حاصل کرنا ہم مسلمانوں کے لیے بحد ضروری ہے بلکہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہی آداب و مسائل کو اپنا یا تھا جن کو چھوڑ کر آج ہم یہود و نصاریٰ کے طرز و تمدن کو اپنا چکے ہیں اور انکھیں دین اسلام سے پھیر کر اپنی تہاوی و بربادی پر مہر میں ثبت کر رہے ہیں، اگر ہم نے دین اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کیا اور یہود و نصاریٰ کے طرز و تمدن سے دامن نہ چھڑایا تو واللہ! ہمارا انجام بہت سی المناک ہوگا اور ہماری بے گور و کفن لاش پر کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔

وقت نکال کر آئیے ذرا ان آداب کا مطالعہ کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت نوش ملحوظ رکھے ہیں:

تین سانس میں پینا

پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین سانس میں پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یَتَنَفَّسُ فِی الثَّلَاثِ قَلْبًا۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 370)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے میں تین سانس لیتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کو امام مسلم و بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ

مشکوٰۃ، صفحہ: 370 پر مرقوم ہے۔ مشکوٰۃ کے اسی صفحے پر مسلم کی ایک اور روایت درج ہے جس کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے میں تین سانس لینے کے بارے میں فرمایا کہ اس طرح سے پیاس زیادہ میرا بہوتی ہے، نیز اس طرح سے پانی پینا صحت کے لیے سودمند ہے اور صحت پر خوشگوار تاثر چھوڑتا ہے۔

برتن دائیں ہاتھ سے پکڑنا چاہیے

پانی یا کوئی پینے والا مشروب برتن میں پینا، تو برتن دائیں ہاتھ میں پکڑنا چاہیے۔ ہم اللہ زمین (ارضہ) پر ہم پر پڑھ کر پینا چاہیے اور تین سانس میں پینا چاہیے۔ سانس لینے کے لیے برتن منہ سے ہٹانا چاہیے اور بائیں اور دوسری سانس میں صرف ایک ایک گھونٹ پینا چاہیے مگر جب تیسری مرتبہ سانس لے تو جتنا چاہے پی لے۔ لیکن پینا دائیں ہاتھ سے چاہیے، کیوں کہ دائیں ہاتھ سے شیطان پینا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِیَمِیْنِیْہِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرِبْ بِیَمِیْنِیْہِ۔ (مشکوٰۃ، صفحہ: 363)

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور پانی پینے تو دائیں ہاتھ سے پینے۔

ایک سانس میں پینا منع ہے

مشروب نوش ایک سانس میں پینا مضر و مہمت ہے۔ علاوہ ازیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے کہ ایک سانس میں پانی پی جائے، کیوں کہ اس طرح تو اونٹ جیتا ہے، اگر ہم بھی ایسے ہی بنیں تو ہم میں اور اونٹ میں کیا فرق رہ جائے گا۔

مشکوٰۃ، صفحہ: 371 پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یوں مرقوم ہے:

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبُوا وَاجِدًا كَشْرَبِ التَّعْنُوبِ وَلَیْكُنْ لَّیْلًا مَّعْشٰی، وَلَقَدْ وَتَمَّوْا إِذَا أَنْشَبْتُمْ شَرِبْتُمْ وَاعْمَدُوا إِذَا أَنْشَبْتُمْ رَفَعْتُمْ۔

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، اونٹ کی طرح ایک سانس میں پانی نہ پیا، بلکہ دو اور تین سانس میں پیا۔ جب بھوکو، ہم اللہ شریف پر صبور جب برتن سے منہ ہٹاؤ تو اللہ

سبحان اللہ! کیا بیاد انداز بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کا کہ آغاز میں کسی اپنے رب کی عظمت و مہربانی کا اقرار و آخر میں اپنے رب کی تعریف۔

برتن میں پھونکنے کی ممانعت

بیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ برتن میں مسیت ہو کر مشکوۃ صفحہ: 371 پر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یوں مرقوم ہے: تَقْلِي دَسْتُولِ اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَنْ یُّشْتَقَّ شَیْءٌ فِی الْاَرَاکِ اَوْ یُتَفَخَّ فِیْہِ۔ (ابن ماجہ، ابوداؤد)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ مشکوۃ کے اسی صفحے پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی شے میں مت پھونکو۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایسی صورت میں بھی نہ پھونکےں، جب کہ پانی میں کوڑا وغیرہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی صورت میں پانی گرا دو مگر پھونک کر مت پیو۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایک سانس میں پانی پینے سے سیرابی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ایک سانس میں مت پیو، بلکہ برتن کو منہ سے جدا کر کے سانس لو۔ (ترمذی)

سونے چاندی کے برتن میں پینا گناہ ہے

سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کھانے میں منع ہے اور پینے میں بھی۔ سونے یا چاندی کے برتنوں کا استعمال موجب گناہ ہے۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کے بارے میں سخت و عید آئی ہے۔ بعض لوگ کہنے پینے میں سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان پر زہر اثر نہیں کرتا۔ سونے چاندی کے برتنوں پر زہر اثر کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ ہم تو یہ بات جانتے ہیں کہ جو شخص صدق دل سے کسی شک و شبہ کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے اس پر زہر تو کیا زہر کا باپ بھی اثر نہیں کر سکتا اس لیے ہم یہ بات لوگوں کو مانتے ہیں۔ بیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

لَا تَلْبَسُوا الْحُجْرَةَ وَلَا الْقَبِيحَاتِ وَلَا تَقْرَبُوا فِي ابْنَةِ النَّحْبِ وَالْفَصَةِ وَلَا تَقْرَبُوا

عَنْ اَبِيهَا قَاتِلًا لِّهٖ فِی الدُّنْيَا وَفِی الْاٰخِرَةِ۔ (مشکوۃ، صفحہ: 371، بخاری و مسلم)

ترجمہ: حریر اور بیاض نہ پہنو اور نہ سونے چاندی کے برتن میں پانی پیو اور نہ ان میں کھاؤ۔ یہ احادیث میں کفار کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔

دونوں ہاتھوں سے پینے کی فضیلت

بیاد رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے پانی پینے کو افضل قرار دیا ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے، برسرِ راہ ایک حوض نظر پڑا، اصحاب نے پانی پینے کا ارادہ کیا اور ایک لگا کر پانی پینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے پانی مت پیو، بلکہ ہاتھوں سے پیو کہ ان سے پاکیزہ برتن کوئی نہیں۔

بیان کردہ مندرجہ بالا واقعہ کی سچائی کے ثبوت کے لیے ابن ماجہ، صفحہ: 253 پر مرقوم حدیث پیش خدمت ہے: عَنْ اَبِي حَنْزَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَكَرِيَّا بْنَ اَدِّیْنٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اَنَّكَ غَسَلَ يَدَيْهِ وَغَسَلَ يَدَيْكَ ثُمَّ اَشْرَبُوا مِنْهَا فَاَبَقَتْ نَفْسُ اَنَا؟ اَفْطَبَ مِنْ النَّبِيِّ۔

ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک حوض سے گزرے اور ہم ایک لگا کر پانی پینے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لگا کر نہ پیو۔ لیکن اپنے ہاتھوں کو دھو اور ان سے پانی پیو کہ ہاتھ سے زیادہ پاکیزہ کوئی برتن نہیں ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے بارے میں درج ذیل باتوں کا حکم فرمایا ہے:

- 1- پیٹ کے بل جبکہ کرپانی میں منہ ڈال کر پانی نہ پیو۔
- 2- ایک ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر پینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ممنوع ہے، کیوں کہ اس طرح وہ لوگ پانی پیتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا۔
- 3- اگر بوقتِ شب طلبِ نوش ہو تو پانی کے برتن کو ہلاکو مگر انہی صورت میں نہ ملاؤ، جب کہ برتن ڈھکا ہوا ہو۔

4- برتن سے پینے پر قادر ہونے کے باوجود ہاتھوں سے پیو، کیوں کہ جو شخص برتن سے پانی

پینے پر قادر ہونے کے باوجود محض عاجزی اور انکساری کی خاطر ہاتھوں سے پانی پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھتا ہے جتنی اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں۔

سنن ابن ماجہ صفحہ 253 پر مرقوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا برتن چھینک دیا اور فرمایا کہ یہ دنیا کی چیز ہے اور پھر انھوں نے اپنے ہاتھوں کو برتن بنالیا۔ مطلب یہ کہ ہاتھوں سے پانی پیا کرتے تھے۔

بہیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سنت پر ہر ممکن حد تک عمل کرنے کی کوشش کریں۔

مسلمان کا جو شافھا ہے

ہندو مذہب مختلف گروہوں پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک گروہ جھوت کہلاتا ہے۔ اس کو سب سے ذلیل تصور کیا جاتا ہے۔ لوگ ان سے میل جول رکھنا بھی پسند نہیں کرتے بلکہ اگر کوئی جھوت کسی برہمن کی آواز سن لے تو اس کے کانوں میں پھینکا کر سیدھا لے جاتا ہے۔ فرض یہ کہ ان کو دیگر معاشرے سے الگ رکھا جاتا ہے۔ اس ہندو مذہب اور طرز کی ہی جھلک ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کے جو شے کو کھانا پینا ناپسند کرتے ہیں۔ اسلام میں اس جھوت چھات کی اجازت نہیں دیتا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا جو شافھا کا حال ہے۔

کھڑے ہو کر پینے کی ممانعت

اہم مسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت کیا ہے: **أَنَّ نَفْثِي أَنْ يَشْرَبَ ابْنُ الرَّجُلِ قَائِمًا**۔ (مشکوٰۃ صفحہ 370)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی ممانعت فرمائی کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی پیے۔

اس ارشاد سے صاف طور پر یہ بات عیاں ہے کہ پانی کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے۔

زمزم اور وضو سے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا چاہیے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض لوگ کھڑے ہو کر

پانی پینے کو کلی طور پر مکروہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کلی طور پر لاگو نہیں ہے، بلکہ حرم اور وضو کا بچا ہوا پانی اس حکم سے آزاد ہے۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں زمزم کا پانی پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نوش کیا۔ اس کی چٹائی کے لیے مشکوٰۃ صفحہ 370 کی یہ تحریر حاضر خدمت ہے: **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْدُلُونِ مَاءً زَمْزَمًا فَشَرِبْتُ قَائِمًا**۔ (مشکوٰۃ صفحہ 370)

ترجمہ: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار آب زمزم کا ایک راول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا تو سرکارِ مدینہ نے اس کو کھڑے ہو کر پیا۔

مشکوٰۃ صفحہ 370 پر صحیح بخاری کے حوالے سے ایک اور تحریر یوں رقم ہے کہ ایک بار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز اور افرامائی۔ بعد ازاں کوفہ میں رونق افروز ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ غرض مند لوگوں کی ضروریات و حاجات کا ازالہ کیا جائے۔ اس عمل میں آپ اس قدر مشغول ہوئے کہ فنِ زمزم کا وقت آ گیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت گرامی میں پانی لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پانی کو نوش جاں فرمایا اور بعد ازاں وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد بھی پانی پیا رہا تو حضرت علی نے کھڑے ہو کر اس کو نوش فرمایا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ لوگوں کے نزدیک کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے، مگر ایسا نہیں ہے جس طرح میں نے کیا۔ بالکل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔

ایک حکمت: آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینے میں یہ حکمت نہاں ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پانی ٹوری طور پر سارے بدن میں سرایت کر جاتا ہے۔ عام طور پر یہ حکمت کی خرابی کا باعث ہے مگر یہ دونوں پانی جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے، بعد برکت والے ہیں۔ اس لیے ان کو کھڑے ہو کر پینے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی برکت ٹوری طور پر بدن کے سارے اعضاء میں پھیل جائے۔

دوسروں کو پانی پلانا بڑا ثواب کا کام ہے

احادیث رسول کی مشہور اور علمائے گرامی کے نزدیک مستند کتاب ابن ماجہ کی ایک تحریر پیش کی جاتی ہے، جس سے اس امر کی خوبی وضاحت ہوتی ہے کہ دوسروں کو پانی پلانا کس قدر اجر و ثواب کا موجب ہے۔

ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ بتائیں کہ کون کون کی اشیا ہیں جن کا انکار کرنا حلال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اشیا ہیں جن کا انکار کرنا حرام ہے۔ پانی، نمک اور آگ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! سب بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پانی کا انکار حلال نہیں ہے مگر یہ بات بالآخر فہم و غم سے کہ آگ اور نمک کا انکار کس طرح حلال نہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے حیرا سنو! جس نے آگ دی، اس نے صرف آگ نہیں دی بلکہ اس کے نامہ اعمال میں اس سارے کھانے کے حصہ سے کرنے کا ثواب لکھا جائے گا اور جس کسی نے نمک دیا، گویا اس نے اپنے اس سارے کھانے کو صدقہ کر دیا جو نمک سے تیار کیا گیا اور جس کسی نے پانی پلایا، ایسی جگہ جہاں پانی دستیاب ہو تو گویا اس نے گروں کی نجات کے سامان کر دیے، اگرچہ پانی کا ایک ہی گھونٹ کیوں نہ پلایا ہو، اور جس کسی نے ایسی جگہ کسی کو پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو تو گویا اس نے اسے زندگی سے ہمکنار کر دیا، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ پلایا ہو۔

ساتی سب سے آخر میں ہے

پلانی ساتی نے کچھ ایسی نظموں سے

میرے دین و دنیا دونوں سنو رگے

پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا نبی القہور! اَجِزْهُ خُذْ شَرَابًا

ترجمہ ساتی (دوسروں کو پانی پلانے والا) سب سے آخر میں ہے

مندرجہ بالا ارشاد مبارک حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور ابن ماجہ، مسلم،

دائیں طرف والے کو پہلے پلانا چاہیے

حضرات گرامی المستوفیہ صفحہ 371 کی دو تحریریں آپ کی خدمت میں پیش ہیں، جو اس بات کی تائید ہیں کہ اگر کسی محفل میں پینے کی کوئی چیز لائی جائے تو سب سے پہلے دائیں طرف والے کو پلانی جائے، پھر جو اس کے دائیں جانب ہوا سے دی جائے۔

پہلی تحریر: منقولہ روایت کی ہے: اَلَيْسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدْ بَخَّشَ بَنِي سَدْرَةَ وَبَنِي قَيْبِيهِ غُلَامًا أَهْضَمَ الْقَوَارِ وَالْأَشْخَاخَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ أَتَأْكُلُ أَنْ بَنِيهِ وَالْأَشْخَاخَ فَقَالَ مَا كُنْتُ أَكُو زُبُرَ بَغْضِلٍ يَفْطُلُ يَفْطُلُ أَهْلًا يَأْتِ سَوَّلَ لَللَّهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں مشروب کا پیالہ پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب سب سے چھوٹے صحابی (عبد اللہ بن عباس) موجود تھے اور دیگر بڑے بڑے اصحاب بائیں جانب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب نوش فرمایا اور پھر عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹے! اگر تم کو تو بڑوں کو دے دوں۔ انھوں نے جواب دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوٹھے میں اور دن کو خود پر فوقیت نہیں دیتا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔

دوسری تحریر: عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَلَيْتُ بَرَسُؤْلَ لَللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَاجِزْ وَشَيْتُ لَبَنًا فَاجِزْ أَلَيْسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدْ بَخَّشَ بَنِي سَدْرَةَ وَبَنِي قَيْبِيهِ غُلَامًا أَهْضَمَ الْقَوَارِ وَالْأَشْخَاخَ فَقَالَ أَتَأْكُلُ أَهْلًا يَأْتِ سَوَّلَ لَللَّهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا دودھ دیا گیا اور حضرت انس کے گھر کے کنویں سے اس میں پانی ملا دیا یعنی لکھی جاتی گئی، پھر یہ لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں پیش کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور دائیں جانب ایک اعرابی بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی نوش فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ

عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب بیٹھے ہوئے اعرابی کوئی دی اور پھر فرمایا کہ داہنا سختی ہے مگر اس کے بعد بائیں۔

شراب اور نشا آور شے کا پینا حرام ہے

ابن ماجہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ يَتَّقِ اللَّهَ إِلَّا أَنْ يَكُونَتْ

ترجمہ: جو شخص دنیا میں شراب پئے گا، آخرت میں نہ پئے گا مگر یہ کہ تو بہ کرے۔

واضح رہے کہ یہاں آخرت میں شراب نہ پینے سے مراد، شراب طہور ہے جس کے مستحق اللہ کا ارشاد ہے: وَتَشَابَهُوا فِي ظُهُورِهِمْ أَثَرُ الْخَمْرِ لَا تَحْسِبُ الْخَمْرُ فِي آثَارِهَا وَفُتَاخُ مَلِكٍ كَلْبٍ۔

قَالَ أَبُو صَالِيٍّ غَيْبِي عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي الْخَمْرِ فِي آثَارِهَا وَفُتَاخُ مَلِكٍ كَلْبٍ۔

ترجمہ: مجھے میرے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ شراب مت چمکا کیوں کہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے اس کو آخرت میں شراب دی جائے گی کھوئی اور ابلیسی ہوئی شراب جو دوزخوں کی پیپ ہوگی مگر جو شخص تو بہ کرے تو اس پر یہ عذاب نہ ہوگا۔

حضرات گرامی! شراب اور دیگر نشا آور شے کا پینا حرام اور سخت گناہ ہے۔ امت مسلمہ کو ہر حال میں شراب سے اجتناب کرنا چاہیے، کیوں کہ شراب کے بارے میں بڑی سخت وحیدائی ہے۔

تذکرۃ الواعظین، صفحہ 179 پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت مرقوم ہے کہ حضور صلی

اللہ علیہ وسلم نے شراب کے ساتھ 10 مادیوں کو مکھنوں وغیرہ یا اول وہ جو شراب کشید کرے۔ دم

جس کے لیے شراب کشید کی جائے۔ دم جو شراب نوش کرے۔ چہرہ جو کسی کے لیے یا اپنے لیے

شراب لے کر جائے۔ ہچم جس کے لیے شراب لائی جائے۔ خشم جو شراب فروخت کرے۔ ہتم

جو شراب کی تجارت میں حصہ لے۔ ہشم جو شراب خریدے۔ ہم جس کے لیے شراب حسرتی

جائے۔ دم جو شراب کشید کرنے کی نیت سے انگور اور میوہ کے درخت لگائے۔ جو شخص شراب کا

ایک پیالہ لیتا ہے وہ جہنم کے سانچوں کا زہر ہے گا اور جس کو بحالت نشہ موت آئے وہ روزِ محشر تولا

اس نے کہا اور قبر میں اس پر دفن شدتے قیامت تک لعنت کرتے رہیں گے اور مت الہی کے فرشتے اس اٹھے گا اور قبر میں اس پر دفن شدتے قیامت تک لعنت کرتے رہیں گے اور مت الہی کے فرشتے اس سے دوری اختیار کریں گے۔ شیطان اس کے قریب ہوگا اور جب قبر سے اٹھے گا تو اس کی صورت سر سے ناف تک کتے کی ہوگی، باقی جسم گدھے کا ہوگا اور میدانِ محشر میں وہ شدت سے پیاس سے ہزار برس تک پیاس پیاس پکارے گا۔ اس وقت اس کو تھوہڑ (ایک خاردار زہریلا پودا) کا پانی پلایا جائے گا، گلے میں طوق اور پاؤں میں زنجیریں ڈالی جائیں گی اور ہزار برس تک پیساز کے برابر اڑ رہے اور خچر کے برابر بچھو اس کو کاٹتے رہیں گے۔

حضرت اسامی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جس شخص کے پیٹ میں شراب ہوگی اس کا کوئی نیک اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے گا۔ اگر اسی

حالت میں مر گیا تو کافر کی موت مر گیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس شخص نے ایک بار شراب پی

تو اس کی نماز، روزہ اور کوئی نیک عمل چالیس روز تک قبول نہ ہوگا۔ دوسرے نے 80 دن تک کوئی

نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ سہ بار وہ پئے تو ایک 120 دن تک کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اگر چوتھی بار

شراب پئے تو اس کو قتل کر دو، کیوں کہ وہ کافر ہے اور روزِ محشر اللہ اس کو اہل جہنم کا لہو اور پیسپ

پلائے۔

(تذکرۃ الواعظین، صفحہ 182)

حضرات گرامی! اپنے آپ کے بارے میں چند عام فہم آداب و مسائل کا تذکرہ کیا گیا۔

اب ذرا دیر کے لیے آجے یہ بھی ملاحظہ کرتے چلیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

پسند کیا تھی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور شہد اپانی محبوب تھا

میٹھی اور شیریں شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ اسی لیے ملوہ ان کی محبوب شے تھی۔

اس طرح شہد اور شیریں پانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتا پسند کرتے تھے۔

اس بات کی سچائی کے ثبوت میں مشکوٰۃ، صفحہ 377 کی یہ تحریر ضرورت ہے:

كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْشُ فَرْمَاةٍ بِسَنْدَرَةٍ تَحْتِ

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی وہ شے زیادہ پسند تھی جو شیریں اور ٹھنڈی ہو۔

باسی پانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر تھا

محدث سے، میریں اور بیٹے پانی کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم باسی پانی کو بھی پسند فرماتے تھے۔ بخاری شریف میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں روایت ہے:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفَعَلَ صَاحِبَهُ لَهُ فَسَلَّمَ فَوَدَّ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ أَسَاءَ فِي عَائِلَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ كَانَ عِنْدَكَ مَا يَأْتِي فِي شَيْءٍ وَلَا أَكْرَهْنَا فَقَالَ عَيْنَانِي مَا يَأْتِي فِي شَيْءٍ فَأَنْتَ تَلْكَ إِلَى الْعَرَبِ قَسَمْتُ فِي قَدَحٍ مَا لَمْ يَخْلَبْ عَلَيْهِ مِنْ قَاجٍ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَغَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الْبَيْتَ جَاءَ مَعَهُ.

ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری کے یہاں دو دن افرودہ ہوئے۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انھوں نے جواب سلام کہا، وہ اپنے درختوں کو پانی سے دے رہے تھے۔ پھر آپ ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے یہاں باسی پانی پرانی مشک میں ہے؟ (اگر ہو تو لاؤ) ورنہ ہم منہ لگا کر پی لیں گے۔ انھوں نے عرض کیا کہ میرے پاس پرانی مشک سبیں باسی پانی ہے۔ پھر وہ جھونپڑی میں گیا اور برتن میں پانی اتار لیا کہ اس میں بکری کا دودھ دودھا اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر دوبارہ انھوں نے دودھ دودھا اور پانی ڈالا، پھر آپ کے ساتھی نے پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

☆☆☆

تیمبواں وعظ

عیادت کے آداب

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ • بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ •
وَمَا عَابَكُم مِّنْ مُّصِيبَةٍ قَبْلُ مَا كُنْتُمْ أَبْدِيكُمْ لَهُمْ وَيَعْذَرُ عَنْكُمْ تُؤْمِنُونَ •

برادران ملت اسلامیہ!

زندگی مجموعہ افساد ہے، ایک طرف خوشی ہے تو دوسری طرف غم، ایک طرف شادی ہے تو دوسری طرف مرگ، ایک طرف سکون تو دوسری طرف بے چینی و بے تابی، ایک طرف درد ہے تو دوسری طرف دوا، ایک طرف ذہر ہے تو دوسری طرف تریاق، ایک طرف کونین ہے تو دوسری طرف شہد، ایک طرف سمندر ہے تو دوسری طرف ساحل، کہیں دھوپ ہے، کہیں سیرابی ہے، کہیں غریب، کہیں غلار، کہیں خاندان، کہیں بہار، کہیں خزاں، کہیں دن، کہیں رات، کہیں امیسیری، کہیں غم، کہیں جگہ نیکی کا بول بالا ہے تو کسی جگہ بدی کی حکمرانی ہے۔ غرض یہ کہ پورے کے پورے عالم حیات میں تصویر کے دونوں رخ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اسی لیے انسان پر کئی قدرتی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو۔ بقول شاعر:

ہوا زلف و رخ کا برابر ظہور

کہ بے سایہ ممکن نہ تھی قدر نور

صحت و تندرستی کی قدر و قیمت معلوم کرنے کے لیے بیماری لازمی امر ہے۔ عمام طور پر باہر کو عذاب الہی سمجھا جاتا ہے، اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے اور اس کو نسیب اوی مشہور سے نقص نہ اندہ تصور کیا جاتا ہے۔ مگر ہم اگر مسلمانانہ اور حقیقت پسند انداز و باطنی نظر سے بیماری سے ہمارے میں جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بیماری ہر لحاظ سے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔

ذیل میں چند ایک فوائد دیے جا رہے ہیں جو عطاالت کی بنا پر حاصل ہوتے ہیں:

پہاری قرب الہی کا ذریعہ

جب کوئی شخص صحت مند اسد عالم میں ہو تو اس کے سکون کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دنیاوی کاروبار حیات میں کچھ اس طرح مستغرق ہوتا ہے کہ یاد رائی سے بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کا پیروکار بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن بفضل اللہ کر دل میں ایمان کی ایک رت بھی ہو تو صرف نماز پنج گانہ ادا کرنے کو ہی تمام تر حقوق اللہ کی ادائیگی تصور کر لیتا ہے۔ سب اگر کر دل کا رنگ آفتاب عالت سے عنالی ہو جائے اور یہی مرد قاتل انتلائے مرض ہو جائے اور مرض اگر دور کرنے کے باوجود بھی مرض عشق کی طرح افزوں تر ہی ہوتا رہے تو پھر مریض کی ہر ہر سانس اور ہر ہر گھڑی سے اللہ کا نام نکلے گا اور مریض جس قدر اللہ کو یاد کرے گا، اللہ بھی اسی قدر اس کی جانب توجہ فرمائے گا۔ اس لیے بیمار کی کو دست نہیں تصور کرنا چاہیے۔

سورۂ حشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كُنْتُمْ أَبْدِيكُمْ وَيَغْفُوا عَنْ كَثِيرٍ.

ترجمہ: جو شخص مصیبت پہنچی وہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کیا اور بہت سی دوا
معاف فرماتا ہے۔

ایک واقعہ: حضرات گرامی! ہمارے بالکل پڑوس میں ایک معمر اور محنت مند خاتون

رہائش پذیر تھیں۔ ان کا انتقال تیرہ رمضان المبارک چودہ سو چہرری بوقت بعد از مغرب ہوا۔ یہ بات مشہور تھی اور وہ خود اس امر کا اعتراف کرتی تھیں کہ ان کا ماضی عہد جوانی میں گناہوں کا ایک ہیما تک خازن اور تھا۔ جہاں دور دور تک گل تو کیا خوشبوئے گل بھی موجود نہ تھی۔ 60-65 سال کی عمر کے باوجود اچھی صحت مند تھیں۔ گوشت کے سوا کبھی روٹی نہ کھاتی تھیں۔ مگر کبھی کبھی لحاظ فرمت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کہہ کرتی تھیں کہ یا اللہ! گو کہ میں سسر پا خطا ہوں مگر تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ان کی دعاؤں کا اجابت کا سینہ چاک کر گئی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں ان کو سخت اجتلائے مرض کیا۔ ہوا یوں کہ ایک روز موسم گرما میں غسل خانے سے نہا کر جو نکلیں تو بالکل خشک اور مسطح زمین پر ان کا

ہاں چل رہا تھا۔ اس نے ان کے کونے پر ہنسی سے کہہ دیا کہ "ابھی تو میں نے کہا تھا کہ میں تم سے ملنے نہیں آتا۔" اس نے کہا کہ "ابھی تو میں نے کہا تھا کہ میں تم سے ملنے نہیں آتا۔" اس نے کہا کہ "ابھی تو میں نے کہا تھا کہ میں تم سے ملنے نہیں آتا۔"

پورے طویل ترین چھ سال دو معذوری دے گئی اور وہ وصیت کی زندگی گزارتی رہیں اور
روایت میں مناجات کہ یا اللہ! میں بہت گنہگار ہوں مگر تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اپنے محبوب
میں اللہ عوہم کے صدقے میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرمادی ورتیسہ
میں اللہ رب وک جو وہ سو بجزی میں ان کی روح خدا کی سے باطن توڑ گئی۔

حضرات گرامی! چھ طویل سال جس دکھ اور پریشانی، رنج و الم، معذوری و بے کسی کے عالم میں ان خاتون نے گزارے۔ اس کو مد نظر رکھ کر جس پورا پورا یقین ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت اور صبر و استقامت کی عظمت و توقیر کے صدقے ان کو معاف فرما دیا ہوگا، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بیماری گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔

تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ 142 پر رقم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے گئے اور فرمایا مجھ کو حدیث نبویؐ لکھا ہے کہ مریض کے لیے حالت مرض میں حار نفع ہیں۔

- 1- وہ مرفوع الکلم ہو جاتا ہے۔ یعنی تکالیف شرعی اس پر پوری طرح سے نہیں رہتیں۔
- 2- اس کو اجزائے ثواب اس طرح ملتا ہے جس طرح حالت صحت میں نیک اعمال پر ملتا تھا۔
- 3- اس کی رگ رگ اور جوڑ جوڑ سے ایک ایک گناہ نکل جاتا ہے۔
- 4- اگر حالت مرض میں مر جائے تو اس کی مغفرت ہوگی اور اگر تندرست ہو کر زندہ رہے تو گناہوں سے پاک ہوگا۔

بیماری گناہوں کا کفارہ ہے

اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے جس کا ابوداؤد نے روایت کیا ہے اور جو مشکوٰۃ، صفحہ ۱۳۷ پر درج ہے:

عَنْ عَابِرِ الزَّاهِرِ قَالَ ذَكَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَشْقَاتِ فَقَالَ إِنَّ
الْمُؤْمِنِينَ إِذَا أَصَابَتْهُ الشَّقَمُ ثُمَّ عَافَاهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ كَانَ كَقَارِئِنَا مَعْشَرَ مَنْ تَلَّوْهُ
وَعُوْظَةً لَهُ فِيهِ يَسْتَقْبِلُ وَإِنْ الشَّقَمُ إِذَا مَرَضَ ثُمَّ أُغْنِيَ كَانَ كَقَارِئِنَا مَعْشَرَ مَنْ تَلَّوْهُ ثُمَّ
أَرَسَلُوهُ فَلَمْ يَنْدِرْ بِمَعْقُولَةٍ وَلَمْ أَرَسَلُوهُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ مَا الْأَشْقَاتِ وَلَمْ
تَأْتِهِمْ حَتَّى تَقَالَ عَمَّ عَقَابُ فَلَسْتُ مِمَّا.

ترجمہ: سیدنا حضرت عامر الرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار یوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ مومن جب بیمار ہو اور پھر اچھا ہو جائے تو اس کی بیماری گناہوں سے کفارہ ہوتی ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت۔ منافق جب بیمار ہو اور پھر اچھا ہو تو اس کی مثل اونٹ کی سی ہے کہ لک نے اسے باندھا پھر کھول دیا تو اسے نہ یہ معلوم ہوا کہ کیوں کھولا اور نہ یہ معلوم ہوا کہ کیوں باندھا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! بیماری کیا شے ہے۔ میں بھی بیمار نہیں ہوا۔ فرمایا کہ ہمارے پاس سے اٹھ جا تو ہم میں سے نہیں ہے۔

بیماری رحمت ہے

امام ابوداؤد اور احمد، محمد بن خالد بن ابیہ من جدد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَرَضَ مِنْ لَدُنْ اللَّهِ لَمْ يَلْقَها بِعَذَابٍ لَوْ أَنَّ اللَّهَ فِي جَنَّتِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي وَلَدِهِ ثُمَّ مَرَضَ عَلَى خَلْقِكَ عَشَى يَلْقَاهُ التَّوَلَّى أَلَيْسَ شَيْئًا تَنْتَفِعُ بِهِ مِنَ اللَّهِ.

ترجمہ: محمد بن خالد بن ابیہ من جدد سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کے لیے علم الہی میں کوئی مرتبہ مقرر ہونا چاہیے اور وہ اعمال کے سبب اس سے کون پہنچا تو اللہ بدل یا دل یا اولاد کا انتظار فرماتا ہے، پھر اسے مہر دیتا ہے یہاں تک کہ اس مرتبہ تک پہنچ جائے

جو اس کے لیے علم الہی میں ہے۔

تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ ۱۹۲ پر مرقوم ہے کہ عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ ملائکہ کا نزول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندہ کو کہ وہ اپنے عیادت کرنے والوں کو کیا جواب دیتا ہے۔ جب وہ ملائکہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بندہ اس حالت میں اپنے رب کی حمد و شکر بجالاتا ہے۔ یہ دیکھ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں اور جو کچھ دیکھتے ہیں عرض کرتے ہیں۔ حال اس کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اس کے صبر کا اجر دوں گا۔ اگر اس مرض میں دنیا سے اٹھالوں گا تو اس کو داخل بہشت کر دوں گا۔ اگر صحت دوں گا تو اس کے گوشت سے اچھا گوشت اور خون سے اچھا خون بدل دوں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔

بیماری سے گناہ چھڑتے ہیں

تذکرۃ الاولیاء عظیمین، صفحہ ۱۹۳ پر مرقوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تپ (مرض بخار) ایک سیاہ عورت کے رنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں ام ملام ہوں، فرمایا کہ ام ملام کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں گوشت کھاتی ہوں، خون کو خشک کرتی ہوں اور میری گرمی و وزخ کی پٹ ہے۔ اس بیان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ تپ ہے، پھر تپ نے کہا کہ مجھے اپنی جماعت کے ان لوگوں کے پاس روانہ کر دیجئے جن سے آپ کو سب سے زیادہ محبت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انصار کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ سات روز تک تپ و زہر میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ وہ لوگ مجبور ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد لائے۔ انھوں نے دعا کی اور اللہ نے ان سے تپ کو دور کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مرنے والے قوم! تم وہ لوگ ہو جن کو اللہ نے لاش گناہ سے پاک و صاف کر دیا۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَدَّهَ فَتَقَعَنَّ جَنْدَرًا بِهِ فَقَالَ لَهُ أَتَسْلِمُهُ فَقَبَّلَهُ إِلَى أَهْلِهِ وَوَفَّوهُ عَنْهُ فَقَالَ أَطِيعُوا أَمْرًا لِقَائِهِمْ فَأَسْلَمَهُ فَفَرَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْلُوفُ الْمُحْمَدِيَّةَ الَّذِينَ اتَّقَوْهُ مِنَ النَّارِ.

ترجمہ: سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں حاضر رہا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے اور اس کے سر ہانے بیٹھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کر لے۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے قریب ہی بیٹھ تھا۔ اس کے باپ نے کہا۔ حضرت ابوالقاسم کی اطاعت کرو۔ یہی لڑکے نے اسلام قبول کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے نکلے کہ محمد ہے اس خدا کی جس نے لڑکے کو دوزخ سے نجات دلائی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ان کی اعلیٰ شان کا مظہر ہے اور ہم سے ملنا مناسب ہے کہ ہم بھی جنوں ہی کی نہیں بلکہ بیگانوں کی بھی عیادت کریں۔

عیادت کا ثواب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والا رحمت الہی میں تیرا رہتا ہے اور جب مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو رحمت الہی میں غوطہ لگاتا ہے، ارشاد ہے:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ يَتَخَوَّضُ الزَّيْلَةَ حَتَّى يَخْلُسَ فَإِذَا اجْلَسَ أَغْلَسَ فِيهَا. (مشکوٰۃ صفحہ: 138)

ترجمہ: سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو ہمیشہ رحمت الہی میں داخل رہتا ہے اور جس وقت بیٹھتا ہے تو رحمت الہی میں غوطہ لگاتا ہے۔

اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت مشکوٰۃ صفحہ: 137 پر یوں مرقوم ہے:

عَنْ أَنَسٍ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَادَ مَرِيضًا كَانَ فِي مَنَاقِبِهِ مِنَ الشَّهَادَةِ وَطَابَتْ مَحْصَاكُ وَتَبَيَّنَتْ أَسْمَاءُ مِنَ الْجَنَّةِ مَثَرُ لَا.

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ جو شخص مریض کی عیادت کو جائے تو منادی آسمان سے ندا کرتا ہے۔ تو اچھا ہے، تیرا چہنا اچھا ہے، اور جنت کی ایک منزل کو تو نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہے۔

تذکرۃ الاولیاء صفحہ 144 پر رقم ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمان کے جنازے کا ساتھ دے تو گویا اس نے رضائے الہی کے لیے ایک ایسے دن کا روزہ رکھا جو 700 سال کے برابر تھا۔ اور جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو گویا اس نے ایک دن خدا کی غلامی پر عملی اور 700 سال کے برابر تھا۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا فرمادے۔ (آمین ثم آمین)

☆☆☆

پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں

ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اپنی امت کے بے اسلامی احکام کی عملی اور قولی طور پر وضاحت فرمائی۔ ذیل میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک احادیث مبارکہ پیش کی گئی ہیں۔ جن پر اگر ہم عمل کریں تو نہ صرف یہ کہ ہماری دنیا ستورہ بنائے گی۔ بلکہ آخرت بھی نکھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

مَا أَنْتُمْ إِلَّا رُسُلُ اللَّهِ وَمَا تَنْتَهُنَّ عَنْتَهُ فَإِنَّتَهُنَّ

ترجمہ: جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے پکڑو اور جس سے وہ منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔

بہر حال! ہمیں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی پر تسلیم و تمکین کرنا چاہیے کہ اس طرح سے ہماری نجات کے سامان ہو سکتے ہیں۔

پہلی حدیث: سب سے پہلی حدیث جو ذیل میں دی جا رہی ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں ہے اور اس کو حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں:

أَنَّ قَدْ عَزَّ وَجَّزْتَكَ أَغْنَيْتَ أَهْلَ بَيْتِكَ عَنْكَ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي بَيْتِكَ
ترجمہ: یہ بہتر ہے کہ تم اپنے دربار کو فنی چھوڑ کر مرو، بہ نسبت اس کے کہ وہ تجھی دست ہوں اور لوگوں کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

حدیث اقدس کا شان نزول

پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار صحابہ کے درمیان مدینہ

جمع کرنے یا نہ کرنے پر بحث ہو گئی۔ بعض اصحاب کا موقف تھا کہ انسان کو روپیہ پیسہ جمع نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خان ہاتھ چلا جاتا ہے۔ مگر بعض کا یہ خیال تھا کہ زندگی میں انسان کے دربار کو روپیہ پیسہ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اس لیے روپیہ پیسہ جمع کرنا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ دونوں موقف اپنی اپنی جگہ پر قیاس تھے۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو فنی چھوڑ کر مرنے، اس سے بہتر ہے کہ ان کو بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ کر مرو۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد مبارک سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اپنے مستقبل کے لیے جائز طور پر کوشش کرنا اور اپنے اپنے مستقبل کو درخشاں و نور افشاں بنانے کے لیے جدوجہد کرنا بالکل درست ہے۔ اس میں کسی قسم کا مضائقہ نہیں۔ یہ ارشاد مبارک ان لوگوں کے احساس غلط پر ایک تازیانہ ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ آئندہ کے تصور سے آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنا زہد و توکل ہے۔

دوسری حدیث: ہمارے انتخاب کی دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کر دے اور زاد المعاد کی دوسری جلد میں مرقوم ہے۔ اس کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ ایک بار مسجد نبوی میں چند صحابہ کرم تشریف فرما تھے اور اس بات پر بحث فرما رہے تھے کہ عرب لوگ بحد نصاحت رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ اہل عجم پر فضیلت کے حامل ہیں۔ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی بزم میں رونق افروز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی یہ بحث سماعت فرمائی تو صورت حال کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

لَا فَخْرَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَبِيٍّ وَلَا لِعَجَبِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِبَيْضٍ عَلَى أَسْوَدٍ وَلَا لَأَسْوَدٍ عَلَى أَيْبَسٍ إِلَّا بِالْعَقْلِ

ترجمہ: عرب کے کسی باشندے کو عجم کے کسی باشندے اور عجم کے کسی باشندے کو عرب کے کسی شخص پر، گورے رنگ والے آدمی کو کالے رنگ کے آدمی پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ میں۔

نصیلت کا معیار تو صرف تقویٰ ہے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار درج بالا ارشاد مبارک ہمارے آج کے دور میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں کہ ہم لوگوں نے طرح طرح کے امتیازات اپنا رکھے ہیں۔ برتری، بغضیت کا معیار، رنگ، خوبصورتی، جلد بنایا گیا ہے۔ جو شخص سوسائٹی میں اعلیٰ رہائش مثلاً کوٹھی وغیرہ کا حامل ہے، اس کو لوگ سزا نکھوں پر بٹھلاتے ہیں، خواہ اس کا کوئی کردار نہ ہو۔ کوئی کارکوئی کو عزت کا معیار سمجھتا ہے اور کوئی امریکہ اور لندن میں رہائش رکھنے کو ہٹ تو قیر خیال کرتا ہے۔ کوئی مغربی اور یورپی یا یوریشیوں میں تعلیم یافتہ حضرات کو برتر خیال کرتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر شخص کے نزدیک تو قیر و کار کا معیار الگ الگ اور جدا جدا ہے۔ مگر ہمارے پیارے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عزت تو قیر کے یہ سارے معیار باطل اور جھوٹے ہیں۔ بلکہ افضل و اعلیٰ وہ ہے جو زیادہ متقی ہے اور جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہی عزت تو قیر اور عظمت و کار کا معیار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ تو قیر و کار کے جھوٹے معیار کو چھوڑ کر اصلی درجے میں رہیں۔

تیسری حدیث: ہمارے انتخاب کی تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے مروی ہے اور بخاری شریف میں درج ہے۔ اس حدیث مبارک کا ثانیہ نزول یوں ہے کہ ایک بار ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقرر فرما رہے تھے موضوع بحث "ایمان" جب آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تقرر فرما چکے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات سمجھا دیجیے کہ ایمان کی حلاوت و شیرینی کیونکر محسوس کی جاتی ہے؟ ایمان کی حلاوت کی پہچان کے واسطے کوئی علامت و نشانی فرمائیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ثَلَاثَ مَنْ كُنِيَ وَجَدَ خَلَاوَةً الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ لَدَةً وَزَمْلَةً أَحَبَّ إِلَيْهِ مَا يَبْذُلُهَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَتَى لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْفُرَ أَنْ يَكْفُرَ كَمَا يَكْفُرُ أَنْ يُقْلِفَ فِي الْكُفْرِ۔ ترجمہ: جس شخص میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت حاصل کر لے گا:

۱۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اسے ہر چیز سے زیادہ ہو۔

۲۔ کسی آدمی سے جب وہ محبت کرے تو خواہتا اللہ کے لیے کرے۔

۳۔ کفر میں داخل جانے اور کفر اختیار کرنے کو برا سمجھتا ہو جیسے آگ میں گر جانے کو برا

جانتا ہو۔

حضرات گرامی! ایک سوال جنم لے رہا ہے کہ ہم حلاوت و شیرینی ایمان سے روشناس ہو سکتے ہیں؟ جب کہ آج ہم سال و در و دنیا کی حرص و ہوس اور محبت میں اندھے ہو چکے ہیں۔ انسانوں سے محبت تو کیا ہم نفرت کرتے ہیں اور اگر محبت کرنا چاہے تو دولت اور اپنی عرض کے واسطے کرتے ہیں اور کفار کے طور طریقے اختیار کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔

ایسی صورت میں ہم کس طرح یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم ایمان کی حلاوت سے آشنا ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ناممکن ہے۔ یہ ابھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی نہیں۔ مگر ہاں اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت سب محبتوں پر مقدم کر لیں، لوگوں سے صرف اللہ کی خاطر محبت کریں اور کفار کے طور طریقے چھوڑ کر اسلامی شعار کو اپنائیں تو پھر یقینی امر ہے کہ ہم ایمان کی حلاوت سے آشنا ہو سکتے ہیں۔

چوتھی حدیث: احادیث میں سے ہمارا چوتھا انتخاب سہولت عمل کے بارے میں ہے۔ اس انتخاب کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ آج کل ہمارے بہت سے برادران اسلام اس موقف کے پیروکار ہیں کہ عبادت الہی میں ہر شے کو فراموش کر دینا چاہیے۔ مگر ایسا کرنا خلاف از حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اور اس نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت متقی و پرہیزگار اور ہمہ وقت عبادت الہی میں مشغول رہنے لگا ہے۔ اس کی محبت کا یہ عالم ہے کہ اپنے بال بچوں سے بھی ملا پراہ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: كَلِمَةٌ مِنْ الْقَتْلِ مَا تَطِيقُونَ؟ (بخاری) ترجمہ: ہر عمل اس قدر کیا کہ جس کو آپسانی کرتے رہو۔

اس ارشاد نبوی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی بھی عمل میں حد سے نہیں گزرنا چاہیے۔ خواہ وہ عبادت الہی ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں کہ زیادتی ہم کی وجہ سے ہیعت چند یوم میں گھبرا جاتی ہے اور عمل سے لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے۔

پانچواں اور شاہ مبارک: ہمارا پانچواں انتخاب ابن ماجہ سے ہے۔ ارشاد ہے:

خَيْرَ كُفَّ الْأَلْبَانِ إِذَا رُؤِيَ كَرَامَةُ

ترجمہ: سب سے بہترین انسان وہ ہیں جن کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آئے۔

پچھلی حدیث: احادیث مبارکہ میں ہم نے جس چھٹی حدیث کا انتخاب کیا ہے۔ وہ دو تھی اور بھائی چارہ قائم کرنے کے بارے میں ہے اور ہمارا یہ انتخاب ترمذی سے ہے۔ ارشاد مبارک ہے:

إِذَا اتَمَّى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَيْسَتْ لَهُ عَيْنُ اشْمِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي وَتَعْنِي هُوَ أَنَّهُ أَوْصَلَ لِلْمَوْتِ

ترجمہ: جب دو مسلمان آپس میں بھائی چارہ قائم کریں تو دونوں کو چاہیے کہ اپنے اپنے نام والہ خاندان اور قبیلوں کے نام بتلائیں، تاکہ دوستی زیادہ استحکام پائے۔

ساتواں اور شاہ مبارک: احادیث مبارکہ میں سے ہمارا ساتواں انتخاب حاجت پوری کرنے کے بارے میں ہے اور اس حدیث کو بیہقی نے روایت کیا ہے:

مَنْ قَضَى لِعَيْنٍ مِنْ أَقْبَى حَاجَةً تَرِيدُ أَنْ يَنْصُرَ بِهَا فَقَدْ نَصَرَ لِي وَمَنْ نَصَرَ لِي فَقَدْ نَصَرَ لِي

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میرے کسی امی کی حاجت برداری کی۔ اس نے مجھے خوش کروایا اور جس نے مجھے خوش کر دیا، اس نے اللہ کو خوش کر دیا اور جس نے اللہ کو خوش کر دیا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔

برادران ملت اسلام! ہمارے ارد گرد ماحول میں بہت سے حاجت مند موجود ہیں۔ اگر ہم اپنا روپیہ ناجائز ضروریات زندگی حاصل کرنے کے بجائے ان کی حاجت برداری میں صرف کریں تو نہ صرف یہ کہ اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ بلکہ اس کا دنیاوی اعتبار سے یہ فائدہ ہوگا کہ معاشرہ و معاشی ہم آہنگی کا شاسا ہو جائے گا۔ ملکی معیشت مضبوط ہوگی اور جس ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوتا ہے۔ وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ کسی متحدہ کوسوی کے ساتھ ستاروں سے آگے والے جہانوں کی تعمیر کر سکے۔

انہوں نے حدیث آپ نے ایک بہت ہی مشہور کہوت سماعت فرمائی ہوگی:

"مسایہ ماں جیا"

اس کہادت کا پس منظر یہ ہے کہ پیارے رسول احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ شب اسرا کے دوہا سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسایہ کے حقوق کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور اللہ نے اس بارے میں سخت تاکید فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسایہ کے حقوق کے بارے میں مجھے مکان ہوا کہ شاید وراثت میں بھی اس کا حصہ مقرر کیا جائے گا۔ لہذا جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں اس امر کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مسایہ کی جان و مال اور عزت و آبرو کا خیال رکھیں اور ہر روز یہ چاروں لیں کہ کہیں ہمارے مسایہ کسی ضروریات زندگی سے محروم تو نہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس کے ان واقف کا بھی خیال رکھیں۔

پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْتَعُ وَجَارَةٌ جَانِبِي جَنَّتِيهِ. (بیہقی)

ترجمہ: وہ مومن نہیں جو خود تو جنت بھر کر رکھ لے اور اس کا بڑا بھوکا رہے۔

نویں حدیث: ہمارا نویں انتخاب بخاری سے ہے اور حقوق مسایہ کے بارے میں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

ترجمہ: وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے۔

دسویں حدیث: احادیث مبارکہ میں سے ہمارا دسواں انتخاب ترمذی سے ہے اور یہ بھی حقوق مسایہ ہی کے بارے میں ہے، ملاحظہ فرمائیں:

بِشَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجَنَّةِ ابْنُ عَشَرَ لَوْ خَلُفَهُ خَيْرُ بَارِه.

گیارہویں حدیث: احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہمارا گیارہواں انتخاب بھی حقوق مسایہ ہی کے بارے میں ہے اور اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں:

ترجمہ: قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کسی بندہ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیزیں نہ چاہے جنہیں وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔

حضرات گرامی! آج کی اس پر آشوب دور میں کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ

نہیں۔ اور اعتبار رکھ لیا ہے۔ آئے دن مسایوں کے درمیان کاڈ آرائی ہوئی رہتی ہے۔ بہت
چند گھر ایسے ہوں گے کہ جو امن و امان اور صبح جوئی سے رہتے ہوں گے۔ درندہ ہر سو کاڈ آسانی سے
نظر آتی ہے۔ اس حالت میں اگر کوئی گھر جی چاہتا ہے کہ حقوق مسایہ کی تحوڑی سی تفصیل عرض کر دئی
جائے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ تذکرۃ الاولیاء عظیمین کے صفحہ 220 پر مرقوم ہے کہ:

حضرت سعید بن مسیب عن روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
مسایہ کی عزت و حرمت مسایہ پر ایسی ہی واجب ہے جیسی اولاد پر ماں باپ کی عزت۔
ام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
پوچھا کہ حق مسایہ کیا ہے۔ فرمایا: حقوق مسایہ دس باتوں میں مضمر ہے۔

اول یہ کہ قرض مانگے تو قرض دیا جائے۔ دوم یہ کہ اگر کسی ضرورت سے یا دعوت میں بلا یا تو
جانا چاہیے۔ سوم یہ کہ اگر مدد مانگے تو مدد دینا چاہیے۔ چہ دوم یہ کہ مصیبت میں اس کو تسلی دے۔
چہ چہم یہ کہ اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو مبارک باد دینا چاہیے۔ ششم یہ کہ جب وہ مر جائے تو اس کے
جنازے میں شرکت کی جائے۔ ساتویں یہ ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے بال بچہ کی
خبر گیری اور اس کے ناموس کی حفاظت کرنا چاہیے۔ آٹھویں یہ کہ اگر مسایہ کسی مرض میں مبتلا
ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا چاہیے۔ نویں یہ کہ لہذا کھانوں کی خوشبو سے مسایہ کو تکلیف نہ
دو بلکہ اس کے گھر بھی کچھ کچھ تاجیجیو۔ دسویں یہ کہ اگر اوجھا مکان بنانا ہو تو مسایہ سے اس کی
اجازت لے لی جائے۔

مقام غور و فکر ہے کہ کیا ہم لوگ پورے طور پر حقوق مسایہ ادا کرتے ہیں یا نہیں؟ آج کی
سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات مبارکہ کی تحوڑی
کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس امر کی توفیق دے۔ آمین۔

بارہویں حدیث: احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رہبر ہوا ان کتاب
مسلم شریف کی درج ذیل روایت ہے: مَا تَقَصَّصْتُ مِنْ حَالِ وَفَارِاذِ اللَّهِ غَنِيًّا بِخُلُو
أَلَا عِزًّا وَمَا تَوَاطَعُ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ.

ترجمہ: صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا اور کوئی مسکن کسی سے انتقام لے سکتا ہے۔ لیکن اس

نے اگر اللہ کے لیے، سے معاف کر دیا تو اللہ اس مسلمان کی عزت اور بڑھاتا ہے۔ اور جو اللہ
کے لیے تواضع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور بلند کر دیتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک میں دو باتوں کی وضاحت ہے۔ اول یہ کہ
صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آنے پاتی بلکہ مال میں رحمت الہی سے اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری
چیز یہ ہے کہ دوسروں کو باوجود طاقت کے معاف کرنا اور دوسروں کی تواضع کرنا خدا کے پسندیدہ
عمل ہیں اور ان پر خدا انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔

اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے اور مظلوم بھی جوابی طور پر اتنا ہی ظلم کرے تو یہ حق و انصاف کا
نفاذ ہوگا۔ لیکن اس کی بجائے صورت حال یہ ہو کہ مظلوم بدلہ لینے کی طاقت تو رکھتا ہو۔ مگر اللہ کی
طاہر معاف کر دے تو یہ اس کی بردباری ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس عمل پر خوش ہو کر اس مظلوم شخص
کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔

اس طرح دوسروں کی خاطر مدارت کرنا صرف اللہ کے لیے یہ عمل بھی خدا کے نزدیک
حسن ہے اور اس کا جز خدا کے حضور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے کہیں زیادہ عزت سے
نوازتا ہے۔

تیسرے حدیث: ہمارے انتخاب کی تیرہویں حدیث ترمذی سے غنیمت کی گئی ہے۔
ملاحظہ فرمائیے: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُظْلِفُ غَضَبَ الرَّبِّ وَتَنْقُضُ مَنِيَّةَ الشُّوْبِ.
ترجمہ: صدقہ غضب الہی کو بجھا دیتا ہے اور بری صفت کو دور کر دیتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ بالا حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے جو شخص اپنی زندگی
میں صدقہ و خیرات کا دامن قمار سے رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔

چودھویں حدیث: پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
مَا تَجَوَّعَ عَبْدًا أَفْضَلَ مِنْ جُرْعَةِ غَنِيٍّ يَكْتُمُهَا الْيَتَامَى وَخَبِيرُ اللَّهِ
تَعَالَى۔ (مسند احمد)

ترجمہ: اللہ کی محبت و خوشنودی کی وجہ سے غصہ برداشت کرنے سے زیادہ افضل خدا کے
زادیک کوئی شے نہیں ہے۔

فصل انسانی عقل پر پردے ڈال دیتا ہے اور فضل کے عالم میں کیے گئے کام محبت سے فائدے کے نقصان دیتے ہیں۔

تذکرۃ الاولیاء عظیم ص 135 پر درج ہے کہ فقہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا۔ اسے لوگوں کو ضبط کرنے کی کوشش کرو اور فضل دلانے میں جلدی کرنے سے بچو کیونکہ فضل میں جلدی لانے کے تین خراب نتائج ہیں۔ اول اپنے دل میں ندامت ہوتی ہے۔ دوم عذاب الہی کا سزاوار گردانا جاتا ہے۔ سوم اپنے ملنے جلنے والوں کی ملامت سنا سنا پڑتی ہے اور فضل روکنے میں تین خوبیاں ہیں۔ اپنے دل میں خوش ہونا۔ دوم لوگوں سے اپنی تعریف سنا۔ سوم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔

پندرہویں حدیث ہمارا پندرہواں انتخاب بخاری شریف سے ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَبَّحَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لَيْسَ اِيْمَانِهِمْ وَوَالْتَمَحَ اُجْرًا مِنْ خَيْرِ مَا تَقِي الْمُسْلِمُونَ

ترجمہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں اور ہمارے ہر وہ بھائی اللہ کی منع کی ہوئی باتوں کو چھوڑ دے۔

اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان سے دوسرے مسلمانوں کو نقصان پہنچے اس کی مسلمانی میں شبہ ہے۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ نام کے مسلمان ہیں مگر کردار کے لحاظ سے ان کو مسلمان کہنا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی نفی کرنا ہے۔ اس طرح مہاجر کے نقلی معنی ہجرت کرنے والا کے ہیں اگر مقام گناہ میں ہے تو معصیت منہی کی طرف ہجرت کر جائے اور دیگر ہر اس مقام کو چھوڑ دے جس کو اللہ نے پھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ گویا اللہ کے حکم پر ہر چیز کو چھوڑنے کو کہا جاتا ہے۔

سولہویں حدیث یہ حدیث ہم نے مسلم شریف سے منتخب کی ہے، ملاحظہ فرمائیے:

اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانُ نَقَطَ عَنْهُ عُقْلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ مَنْ صَدَقَ جَارُهُ اَوْ عَلِيٌّ تَتَلَفَعُ بِهٖ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوْهُ

ترجمہ۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین اہل انسانی صدقہ جاریہ، علم نافع اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔

مندرجہ بالا ارشاد مبارک میں تین باتیں آئی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ

قیامت تک ان کے اعمال کا سلسلہ چلتا رہے گا۔

اول صدقہ جاریہ، دوم علم نافع، سوم صالح اولاد۔ آئیے ذرا ان تینوں اعمال کو صحیح طور پر سمجھ لیں۔

صدقہ جاریہ

ایہ صدقہ جس سے ہر دور کے انسان مستفید ہوتے رہیں۔ اس صدقہ میں دینی مدارس ہوائے مساجد، منبریں، مسافر خانہ، کنوئیں اور باغات لگوانا شامل ہے۔

جب تک یہ چیزیں موجود رہیں گی اور لوگ ان سے فیضیاب ہوتے رہیں گے اس کا ثواب بنانے والے کو بعد از مرگ بھی ملتا رہے گا۔

علم نافع

علم نافع سے مراد ایسا علم جو دیر تک لوگوں کو روشنی دکھاتا رہے مثلاً کوئی استاد اپنے شاگرد کو علم سکھائے اور وہ شاگرد اس علم کو اوروں سے بیان کرے۔ علم یوں کی اشاعت و تبلیغ کا یہ سلسلہ جب تک جاری رہے گا ان کے ساتھ کثواب ملتا رہے گا۔ امام بخاری صاحب نے بخاری شریف لکھی جب تک لوگ اس کا مطالعہ کریں گے اور اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ امام بخاری کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس طرح دیگر کتب کے بارے میں بھی ہے۔

صالح اولاد

صالح اولاد سے مراد ایسی اولاد جو اپنے والدین کے نام کو چارچاند لگائے اور اسے بڑھنے لگنے دے۔ اپنے والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے لیے ایصالِ ثواب کرتی رہے اور کبھی ایسا کردار نہ اپناتے جس کی بنا پر ان کے والدین کے نام پر حلف آئے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مندرجہ بالا تینوں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاید کہ اس طرح سے ہماری نجات کے سامان ہو جائیں۔

سترہویں حدیث ہمارا سترہواں انتخاب بخاری شریف سے منتخب کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے: اَمَّا اَنْتَ فَاَنْتَ اَخَذْتَ طَعَامًا فَطَعْتَ خَيْرًا

عن ان یأکل من عکس یتذوقوا ان ینجی ملو داؤد علیہ السلام کلان یأکل من عکس یتذوقوا
ترجمہ: ہرگز کوئی آدمی اس آدمی سے بہتر کھانا نہیں کھا تا جو اپنے ہاتھوں سے کھائے اور شفقت
سے کھائے اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کٹی کھاتے تھے۔
محنت کر کے حق و عدل کی روزی کمان اللہ کے نزدیک بڑی اسی مستحسن اقدام ہے۔ اپنے
ہاتھوں سے روزی کمانا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے شکر ادا کیا ہو اور شکر
کرنے والے پر خدا کے انعام کی خصوصی بارشیں ہوتی ہیں۔ اگر ہم محنت کر کے روزی کمان کر
لازی امر ہے کہ ہم میں عزت نفس پیدا ہوگی۔ روزی اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کہ حاجت اور
ذہنی و جسمانی بالیدگی کے لیے مفید ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان خدا اپنے
ہاتھوں سے کمانی کرے تو اس کے پاس اس امر کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور
اعز او احباب کی حاجت براری کر سکے اور قارئین آپ یہ بات ملاحظہ فرمائی چسکے ہیں کہ حاجت
براری کرنا ایسا ہے گویا خدا کو خوش کر دیا اور اللہ کی خوشی کا کم سے کم انعام جنت ہے۔
محنت نہ کرنے سے انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور اس کو بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ جو کہ در محشر
ایک بدنامی داغ ہوگی۔

بھیک مانگنے کے نام پر یاد یا کہ ایک بار رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے صحابہ
کے درمیان بھر پور فرمائے ایسے جیسے ستاروں کے کچھ ستاروں کو ضیائے بخشنے کے لیے آفتاب موجود
ہو۔ ایسے خوش کن ماحول میں ایسے دلفریب نظاروں میں ایک شخص غل ہوا۔ اور بارگاہ نبویہ میں
عرض ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دست گیری فرمائیے۔ میں غریب ہوں۔ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ روز محشر تمہاری پیشانی پر بھیک
مانگنے کا داغ ہو۔ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ عرض کیا ایک چال اور
کھل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آدمی وہ لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ
سے سوال کیا۔ کوئی شخص ان اشیاء کو خریدے گا۔ ایک صحابی نے دو درہم دے کر ان دونوں چیزوں
کو خرید لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک درہم سے کھانے کا بندوبست کرو اور دوسرے
سے کلہاڑی اور سی خرید لاؤ۔ وہ شخص بازار سے کلہاڑی اور سی خرید لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنے دست مبارک سے کلہاڑی میں دستہ باندھا۔ اسے بیکر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ
اور اپنا گزر بسر کرو۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ روز محشر تمہاری پیشانی پر زلت و رسوائی کا داغ ہو۔
جہاں اللہ اکبر ایا شان عظمیٰ ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربان جائیے
کر دے جانوں سے اس نام محمد پر جس کو ادا کرتے ہوئے لب بھی ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں
جیسے اس نام کو چوم رہے ہوں۔

حضرات گرامی! ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ بوجہ
طوالت ہم نے نہایت ہی اختصار سے بیان کیا ہے اور بقول شاعر:

☆ ☆ ☆

سند سے پیارے کو ملے شبنم

سب روزی نہیں بخیلی ہے

فخر و تکبر کی برائی

اَنۡیَۤؤَاسُمُکَذَّبُوۡنَ وَکَانَ مِنَ الْکٰفِرِیۡنَ (سورہ بقرہ)

ترجمہ: ہمیں نے کافروں کی اور تکبر کیا، اور کافروں میں سے ہو گیا۔

حضرات! اس کائنات ارضی و سماوی کی پوری تاریخ میں سب سے اول جس گناہ کا ارتکاب کیا گیا وہ تکبر ہے۔ ابلیس نے جب اس گناہ کا ارتکاب کیا تو اللہ نے اس کی یہ جزا دی کہ ابلیس کو مفرین کے گرد میں سے کر دیا۔

ہمارے استاد گرامی مولوی محمد اسلم صاحب علوی اس واقعہ کو پس منظر پر فرماتے ہیں کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی کی محفل آراستہ تھی۔ کابینہ کے سارے وزیر اور دیگر درباری بھی اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ سلطان محمود غزنوی کرسی صدارت پر جھکے تھے۔ اچانک سلطان نے قبا سے ایک موتی نکالا اور کابینہ کے ایک وزیر کے پاس جا کر پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا حضور در شمین ہے۔ سلطان نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ کہنے لگا میرے خیال میں اس کی قیمت قیصر و کسریٰ کی سلطنت سے بڑھ کر ہے۔ سلطان نے کہا سے توڑ دو۔ وزیر نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولا۔ حضور انعام اس گستاخی عظیم کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ منہ تو حضور کا یہی خواہ و نمک خواہ ہے۔ اس گستاخی کی جسارت کیونکر کر سکتا ہے۔ سلطان نے خوش ہو کر اسے انعام دیا کہ اس سے نوازا اور اگلے وزیر سے وہی سوال کیے۔ اس نے بھی یہی جواب دیا کہ حضور اس گستاخی عظیم کا مرتکب کیونکر ہو سکتا ہوں۔ اس طرح سلطان نے اسے بھی انعام دیا کہ اس سے نوازا۔ حتیٰ کہ سب درباریوں سے سلطان نے اس در شمین کی قیمت پوچھی اور پھر اسے تولانے کا حکم دیا۔ مگر سب نے اس گستاخی کے ارتکاب سے انکار کر دیا اور یہی خواہ ہونے کا دعویٰ کر کے

انعام و کرام حاصل کیا۔ آخر میں ایاز کی باری آئی۔ سلطان نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا حضور یہ بہت ہی نادر و نایاب ہیرا ہے۔ سلطان نے سوال کیا کہ تمہارے نزدیک اس کی قیمت کیا ہے؟ عرض کیا میرے نزدیک اس کی قیمت ہفت اقصیٰ کے دولت سے بڑھ کر ہے۔ سلطان نے کہا اچھا اس کے توڑنے کے بارے میں کیا ارادہ ہے میں؟ ایاز نے عرض کیا۔ حضور کا غلام ہوں، انکار و علم کی جرأت کیونکر کر سکتا ہوں۔ عنایت ہوگی اگر ہاؤں دست منکوا دیں۔

یہ سن کر سلطان نے ماہان دست کا حکم دیا۔ ہاؤں دست لایا گیا سب درباری دم بخود تھے۔ دیکھنے کیا ہوتا ہے۔ ادھر ایاز نے در نایاب کو ہاؤں دست کی مدد سے توڑ کر پیش ڈالا۔ اچانک سب درباریوں کو ہوش آیا۔ سب حیرت کا جام ٹوٹا۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور سلطان سے وقار داری کے دھڑوں اور دھڑوں کا خیال آیا۔ لہذا چیخنے لگے ایاز ظالم تو نے کیا کیا؟ اس مست در شمین موتی کو توڑ کر سلطنت خالی کر دی، آخر اپنی اوقات سے باز نہیں آیا۔ سلطان نے یہ گفتگو سنی تو جلال میں آگیا۔ پر رعب آواز میں بولا سب اپنی اپنی سیجوں پر بیٹھ جائیں۔ ایاز سے جواب طلب کیا جائے گا۔ ایاز کو سب کے سامنے لایا گیا اور سلطان نے اس سے کہا۔ ایاز اور باریوں کے باتوں کا جواب دو۔ ایاز نے دست بستہ عرض کیا۔ حضور ان سب درباریوں نے اپنے عقل کے دو چلڑے کیے۔ ایک میں سلطنت اور موتی رکھا اور دوسرے میں خود کو رکھا۔ جبکہ میں نے موتی کو خود سے بڑھ کر پابند انھوں نے توڑنے سے انکار کیا۔ اس طرح انہوں نے بھی اپنی عقل کو دو چلڑے میں کیے۔ ایک میں خود کو اور موتی کو رکھا اور دوسرے میں آپ کے حکم کو رکھا۔ آپ کا حکم مجھے موتی اور خود سے افضل نظر آیا لہذا تعمیل حکم میں میں نے دیر نہ کی۔ یہاں آ کر وہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم کی آفرینش فرمائی اور ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم کا سجدہ کریں تو ملائکہ نے اپنی سمجھ و عقل کو دو چلڑے کیے۔ ایک میں خود کو رکھا اور دوسرے میں حکم الہی کو۔ انھوں نے حکم الہی کو خود سے بڑھ کر پابند کیا لہذا آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ مگر ابلیس عصیان عزا زیل نے اپنی عقل کو دو چلڑے کیے، ایک میں خود کو رکھا اور دوسرے میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا۔ اس نے خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے برتر محسوس کیا لہذا اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ سے کہا اے رب اتو نے میری تخلیق نور سے کی مگر

آدم کی تئیں مٹی سے کی۔ اس طرح آدم کثیف ٹھہرے اور میں لطیف ٹھہرا لہذا لطیف شے کثیف شے کو کیونکر سجدہ کر سکتی ہے۔ شیطان نے بڑائی جتلائی اور خدا کی نافرمانی کا سرکب ٹھہرا لہذا اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔

تکبر کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ کی رسی ہوئی نعمتوں پر یہ گمان کر لینا کہ میں واقعی اس کا حقدار تھا اور دوسروں کو خود سے کمتر اور ذلیل تصور کرنا تکبر ہے۔ مثلاً اگر اللہ نے کسی کو عظم دیا ہے، ورنہ اپنے علم کے رزم میں اس قدر بے خود ہے کہ بے علم والے کو کھٹ نہیں کراتا بلکہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور کوئی شخص جس کو اللہ مال دے اور وہ غریبوں کو نظر سے گراوے ان کو اس قابل ہی نہ جانے کہ وہ اس کی بزم میں شرکت کریں۔ اس طرح اگر کوئی فرد دینی خاندان کا ہو اور دیگر خاندان کے لوگوں کو خود سے اور اپنے خاندان سے کمتر جانے اور جس کو اللہ حسن و جمال سے نوازے۔ وہ کالے رنگ والے کو حقارت کی نظر دیکھے۔ تو ان سب لوگوں کا عمل تکبر کہلائے گا اور یہ عمل کرنے والے تکبر کہلا سکیں گے۔

برادرانِ اسلام! آپ کی خدمت میں تکبر کی بارے میں چند حکایات پیش کی جاتی ہیں:

پہلی حکایت: سب سے پہلی حکایت جو پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خود کو کوئی الواقع حقدار سمجھ لیتا کس قدر ہولناک ہے۔ اس حکایت کو ہمارے بزرگ بیان فرماتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ حکایت عام زندگی میں حسرتی مشہور و معروف ہے حکایت کچھ یوں ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت تھا، موسیٰ علیہ السلام اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے کہ وہ طور سینا کی جانب مخدوم تھے۔ برسرِ راہ آپ علیہ السلام کی ایک عبادت گزار شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس شخص نے آپ کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا۔ وہ عبادت گزار شخص آپ سے مخاطب ہوا، یا حضرت! آپ نبی اللہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا کلیم منتخب فرمایا ہے اور آپ روزِ انشا اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آنا آپ اس قدر کرم فرمائیں اور اللہ سے دریافت کر لیں کہ اس نے میرے لیے کیا جزا مقدر کی ہے؟ میں نے اپنی زندگی کو سراپا عبادت بنائے رکھا ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے میرے

لیے کیا جزا مقدر کی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدائے تعالیٰ تمہارے بارے میں ضرور خدا سے پوچھوں گا۔ اس سے خدہ فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سوائے منزلِ عازم سفر ہوئے۔ برسرِ راہ ایک اور شخص ملا۔ اس نے کہا یا حضرت! آپ نبی اللہ ہیں خدا نے آپ کو اپنا کلیم بنایا ہے، آپ اللہ سے براہِ راست کلام کرتے ہیں۔ مجھ پر میری فرمائیے اور اللہ سے ذرا یہ پوچھ دیجیے کہ اس نے میرے لیے کیا مقام تجویز فرمایا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں مجھے تو امید نہیں کہ میری بخشش ہوگی۔ پھر بھی آپ اللہ سے پوچھیں کہ میرا کیا انجام ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی وعدہ کیا اور اپنی منزل بخشی گئے۔ اللہ سے گفتگو ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اے مالکِ ارض و سما! تیرے دو بندے تجھ سے اپنے انجام کی خبر چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اسے میرے کلیم تیسری ملاقات جس پہلے شخص سے ہوئی وہ بڑا نیک اور صالح بندہ ہے اور نیکو کاروں و صالحوں کے لیے ہم نے جنت تیار کی ہے۔ جا اس کو خوش خبری سنا دے و بشارت دے کہ اس کے لیے میں نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ دوسرا شخص بھوکا رہا اور گھنگاروں کے لیے ہم نے دوزخ کی بھرتی ہوئی آگ بنا رکھی ہے۔ جا اس گھنگار شخص سے کہہ دے کہ ہم نے تیسرے واسطے دوزخ کے دروازے کھول رکھے ہیں۔

یہ کلام سن کر موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے۔ راہ میں پہلے گھنگار شخص سے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا میرے بارے میں ارادے لائے کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے تیرے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ یہ سن کر اس نے کہا الحمد للہ۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے اس گھنگار بندے کو اس قابل بنا کر باقاعدہ طور پر اس کی خبر رکھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے بالکل بھلا دیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر وہاں سے آگے بڑھے تو پہلے مقام پر نیکو کار ملا۔ پوچھا فرمائیے میرے بارے میں ارادے لگئی کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے تیرے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہ سن کر وہ بولا جنت کیسے نہ تیار کی جاتی؟ ساری عمر عبادت جو کی ہے کبھی گناہ کا خیال بھی دل میں نہیں آئے دیا پھر جنت کیسے نہ دی جائے۔ ہم جیسے نیکو کاروں کے لیے جنت ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ دوسرے روز پھر خدا سے ملاقات کے

لیے گئے تو خدا نے فرمایا اے موسیٰ اپنے نیکو کاروں اور گنہگاروں کے بارے میں فیصلہ جلد دیا ہے۔ جو گنہگار تھا اس کے لیے جنت اور نیکو کار کے لیے دوزخ قرار دی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیراں ہوئے عرض کیا اے اللہ! یہ کیا امر ہے؟ فرمایا اے موسیٰ تمہارا بندے نے میرا شک کیا۔ اور عاجزی کا اظہار کیا تھا۔ پس اس ادا کے بنا پر میں نے اسے معاف کر دیا اور اس کے لیے جنت قرار دی اور جو شخص نیکو کار تھا اس نے غرور کیا تب کر کیا اور بڑائی جتائی۔ اس کی بنا پر مجھے ناپسند ہوئی پس اس کی سزا کے لیے میں نے اس کے سب نیک اعمال ضائع کر دیے اور دوزخ اس کے لیے سزا اور کر دی۔

موسوی حکایت: اب جو حکایت پیش کی جا رہی ہے اس کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہے جبکہ بطور عذاب ان کی قوم پر طوفان نازل کیا گیا تھا۔ اس حکایت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو انہیں یمن بھی ایک کونے میں تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کشتی کے مسافروں کا جائزہ لیا تو انہیوں نے ایک کونے میں ایک اجنبی صورت کو دیکھا اس کے پاس تشریف لے گئے اور سوال کیا آپ کون ہیں؟ جناب انہیں نے کہا بندہ ناجیز سے ہر فرد ٹالاں اور کنارہ کش رہنا چاہتا ہے اور مجھ ناجیز کو انہیں عرف شیطان کے نام سے جانا چھپنا چاہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ خوش نصیب آپ ہیں جن کا تذکرہ زبانِ نوح داخلِ دام رہتا ہے اور آپ ہی وہ پرہیزگسستی ہیں جن سے بڑے بڑے پناہ مانگتے ہیں۔ محمد راہبہ فرمائیے کہ جناب نے یہاں تشریف لانے کا ذمت کیونکر گوارہ فرمائی؟ اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائیے۔ شیطان نے کہا یا نبی اللہ! آپ آدم صغی اللہ کے نائب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے منکور نظر ہیں۔ اللہ کے حضور میری توبہ کی سفارش فرمادیں۔ یہ قصد سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور شیطان کی توبہ کی درخواست کی۔ ارشاد ہوا کہ ابلیس یمن کی قوسب صرف اس صورت میں منکور کی جاسکتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرح شریف کو جودہ کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ پیغام ربانی ابلیس یمن کو سنایا، ابلیس یمن بولا یا نبی اللہ! یہ کام ناممکن ہے۔ یہ امر حال تو میں ان کے جیتے ہی نہ کر سکا، اب ان کے مرنے کے بعد کیونکر کر سکوں گا؟ یا نبی اللہ!

یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ (نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ 121)

موسوی حکایت: بیان کی جانے والی اس حکایت کا تعلق علاقہ بطنام کے ایک رئیس اعظم سے ہے۔ یہ رئیس اعظم مرض تکبر کی زلف گرہ کا امیر تھا، اس نے کمال تیس سال اللہ کی عبادت میں گزار دی مگر تکبر کی زلف گرہ کا امیر ہونے کے سبب اجروثر سے محروم رہا۔ آخر ایک روز شیخ لوقت حضرت بابا بد بطنام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر یوں عرض پیرا ہوا۔ یا مہدی امیں نے تیس سال کمال عبادت میں گزارے ہیں مگر ثمرہ سے تہی دامن ہوں۔ حضرت بابا بد بطنام نے فرمایا۔ اے بندہ خدا! تیس سال تو بہت ٹھوڑے ہیں اگر تو تین سو سال تک بھی کمال عبادت میں گزارے تو بھی تیرا دامن اجر سے تہی رہے گا۔ رئیس نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا۔ اس لیے کہ تیرا دل تکبر کا خوگر ہے، تیرا نفس تکبر کے مرض میں مبتلا ہے۔ پوچھا کیا اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے اپنے نفس کو ذلت۔ در سوال سے آشنا کر دے، راہ راست پر آجائے گا اور پھر تیری عبادت رائیگاں نہیں جائے گی۔ پوچھا، کوئی ایسی ترکیب ارشاد ہو جس سے دل و نفس کو ذلیل کر سکوں۔ فرمایا سن! ترکیب یہ ہے کہ کجام کے پاس جا کر داڑھی موٹھیں صاف کر داسے پھر اپنی خوش رنگ پوشاک تن سے حیدہ کر دے اور ایک پٹی ہوئی گودڑی کو تن ذرا خانچے کا زور پیرے، گلے میں کشتول لٹکائے اور اس میں اُغر دھڑ بھر لے۔ جب یہ بہرہ پہنچے تو بطنام کی گلیوں میں، کوچوں میں گشت کر اور جادو پیا کی کر اور پھر اسے کہہ دے کہ جو کوئی تجھے ایک چائٹا لگائے گا اس کو ایک اُغر دھڑ دوں گا۔ پس اسے مردود ایہ وہ ترکیب ہے جس سے تیرا نفس ذلیل ہو جائے گا اور خوشے تکبر سے پاک ہو جائے گا اور تجھے تیری عبادت کا اجر و ثمر ملے گا۔ مردود بطنام نے رئیس اس ترکیب پر عمل کرنے کی جرأت نہ کر سکا اور خوشے تکبر میں امیر رہا۔ (نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ 120)

ابلیس اور فرعون کے درمیان مکالمہ

یہ اس وقت کی بات ہے جب فرعون نے اپنی سلطنت کے غرور میں اگر خدا کی کا دعویٰ کیا تھا اور سب نے اس کو پناہ تسلیم کر لیا تھا۔ سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے اپنی حسرت امت کی تھی۔ بہر کیف اکثریت میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی خدائی مان لی تھی اور غرور،

کلی علی اس کی خدائی کے چہ کر رہے تھے۔ یہ چہ چہ زمین سے نکلے، زمان میں جیسے اور شہنشاہ بد بخت، اٹلیس عز ازل کے ذہن و گوش میں بھی تقارہ نہا گئے۔ نہ جانے شیطان صاحب کے قلب سلیم میں کیا سالی کی انسانی بہرہ پر بن کر فرعون کے دربار میں حاضری کا شرف حاصل کیا اور خدمت فرعون میں جا کر یوں لب کشائی فرمائی، حضور! کیا یہ بندہ ناجیز اس عظیم الشان ہستی کے دیدار سے مشرف ہو رہا ہے جس نے ربانیت کا اعلان فرمایا ہے؟ فرعون صاحب نے فرور بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں اے بندے! تو اپنے خدا کے دیدار سے مشرف ہو رہا ہے۔ شیطان صاحب نے کہا۔ حضور یہ بندہ ناجیز حضور کی خدائی کا کمال دیکھنے کا خواہاں ہے۔ فرعون صاحب نے جواب دیا اے بندہ بد بخت! تو ہماری خدائی میں شک کر رہا ہے، ہمارے پاس جادو گروں کی ایک ہزار پر مشتمل فوج ہے جو ہماری خدائی کی منہ بولتی دلیل ہے۔ شیطان صاحب گویا ہوئے، حضور! یہ بندہ ناجیز آپ کا ممنون احسن ہو گا اگر آپ مجھے جادو گروں کی کسلاست دکھائیں۔ فرعون صاحب نے اپنے جادو گروں کو حکم دیا کہ اپنے جادو کے کالات دکھائیں۔ جادو گروں نے حکم کی تعمیل کی اور اپنے اپنے شعبہ دکھانے لگے۔ مگر شیطان صاحب نے کچھ ایسا سحر بھونکا کہ سب شعبہ بے بیوند خاک ہو گئے۔ تمام جادو گر بری طرح ناکام ہو گئے اور فرعون صاحب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اٹلیس صاحب متوجہ ہوئے فرعون کی طرف اور گویا ہوئے، میں بھی جادو گر ہوں، میرے جادو کے سامنے تمہارے سب جادو گر ناکام ہو گئے۔ فرمائیے میں زیادہ قوی ہوں یا آپ کے جادو گر؟ فرعون صاحب نے شرمندگی سے جواب دیا آپ کا جادو زیادہ قوی ہے۔ شیطان صاحب گویا ہوئے مجھے کہنے کی جازت دیں کہ آپ تو یہ لے رہے کہ مسخرے ہیں۔ ذرا خود فرمائیے میں اس قدر زبردست قوت کا مال ہوں بھر بھی اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بندہ ماننے سے انکار کرتا ہے اور آپ اس قدر مجزوبہ کسی کے حال ہوتے ہوئے بھی اس کی برابر کی کا دعویٰ کریں۔ یہ بات وہ کب گوارہ کر سکتا ہے۔ (نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ 121)

حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہاتھ کی فصاحت

ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو مہراہ کیا اور تخت ہوائی پر سوار ہو کر تخت کو حکم دیا۔ اے تخت! بلندی کی جانب پرواز کر۔ تخت بلند ہونے لگا جیساں تک کہ آپ

فرشتوں کی تسبیح خوانی سن سکتے تھے۔ پھر آپ نے تخت کو مچے اترنے کا حکم دیا اور تخت اس قدر نیچے ہو گیا کہ آپ کے دونوں قدم دریا کی تہ میں جا گئے۔ یہاں پر ایک خدا جہند ہوئی کہ اسے لشکر پر استوا کر تمہارے بادشاہ کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو گا تو فوراً دھنسا دیا جائے گا۔ (نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ 120)

کیسائے سعادت، صفحہ 442 پر درج ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ہوائی لشکر پر روتی افروز ہو کر کوہ پرواز تھے۔ دوران پرواز آپ کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ خدا نے مجھے کس قدر عزت سے نوازا ہے، دنیا میں کوئی میرا ہمسر نہیں ہے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ آپ کا تخت اتنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ پریشان حالی کے عالم میں تخت سے کہا اے تخت! تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو کس وجہ سے شرور کر رہا ہے؟ حکم خدا سے تخت کو قوت گویا کی عطا ہوئی اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یوں کلام کیا۔ اے سلیمان علیہ السلام! شرمیں نہیں بلکہ آپ فرما رہے ہیں۔ میں اس وقت تک بیڑ حار ہوں گا جب تک آپ اپنے خیالات کو رواہ راست نہیں لائیں گے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دل سے خیال باطل کو رد کیا اور خدا کی طرف رجوع کیا۔ جب جا کر تخت میں ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبردار آیا۔

کیسائے سعادت کی اس تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان خواہ کس قدر اونچا مرتبہ و مقام کا حامل کیوں نہ ہو۔ پھر بھی اسے یہ ذریعہ نہیں دینا کہ بڑائی کا دعویٰ کرے اور عبدیت کے درجے سے خارج ہونے کی کوشش کرے۔ یہ سراسر خلاف از افتضائے عجز و انکساری ہے۔

غرور کی مختلف اقسام

غرور تکبر کی کئی اقسام ہیں۔ جیسے الناصحین، صفحہ 122۔ 123 پر غرور کی درج ذیل اقسام بیان کی گئی ہیں:

- 1- اللہ کے ساتھ غرور کرنا، جس طرح فرعون و مردود نے خود کو بڑا جانا اور اللہ کی ہمسرا کا دعویٰ کیا۔ 2- انہما سے غرور کرنا، جس طرح قریش نے غرور کیا اور ایمان نہ لائے اور گمراہی کے راستوں پر چلے رہے۔ 3- بندوں سے غرور کرنا، بندوں سے غرور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان

کو فقیر جانے۔ اس میں دو کفر ہیں اور یہ سب سے زیادہ ہے۔

خود کے کئی اسباب ہیں:

علم: اپنے علم پر غرور کرنا اور دوسروں سے تعلیم کی امید رکھنا، حدیث شریف میں ہے:
اَفَقَةُ الْعِلْمِ الْخِيَلَانَةُ اپنے کو بزرگ جانا علم کی قفت ہے۔

ذہد: اپنی عبادت کے جب یہ گمان کر لینا کہ دوسرے لوگ میری جیسی عبادت ہمیں کر سکتے ہیں اس واسطے اللہ کے حضور میر اور جان سے بلند ہے۔

مقول ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا نیک اور زاہد تھا، اللہ کی طرف سے ایک بر اس پر سایہ نکل رہا تھا۔ ایک بار ایک گنہگار شخص اس کی زیارت کو گیا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ زاہد نے گمان کیا کہ بدکار کی مجال کیونکر ہوئی کہ مجھ جیسے عابد و زاہد کے پاس بیٹھے۔ بلکہ بالکل سادہ دل کر بیٹھے۔ اس سے کہا کہ ذرا پرے بیٹھ کر بیٹھ۔ وہ بے چارہ بیٹھ کے بیٹھ گیا۔ غیر وقت پر نزول وحی ہوا کہ زاہد بدکار دونوں سے کہہ دے کہ اپنے اپنے اگھاں اُڑ سرفروش شروع کریں۔ میں نے بدکار کو اس کے اعتقاد کی وجہ سے بخش دیا اور زاہد کے تمام اعمال نیک اس کے غرور کی وجہ سے رائیگاں کر دیے۔

حسب و نسب: اپنے خاندان کو دوسروں کے خاندانوں سے برتر جانا۔ غرور کی یہ قسم ہمارے آج کے اس دور میں بے حد رچی بسی ہے، ہر شخص اپنی قوم اور ذات کو دوسروں سے برتر اور افضل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنا بے حد ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حسب و نسب کو نہیں دیکھتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اپنے تابع واد بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے چاہے وہ غلام جیسی ہی کیوں نہ ہوں۔ اور گنہگاروں کے لیے دوزخ تخلیق فرمائی۔ خواہ آزاد و رئیس النسل کیوں نہ ہو۔

خوبصورتی: خوبصورتی اکثر وقت غرور کی باعث بنتی ہے۔ عورتوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں اکثر رومی عورتیں جیسی ہو جائیں گی۔

مال و دولت: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برا ہے ان کے لیے قریب ہے وہ طوفان پہنچائے

جائیں گے اس چیز کا جس کا نکل گیا۔

پلور: اپنی طاقت پر ناز اس نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مایا بیٹھ میں کمزور دروہ آور اور دوزخ میں بہت سے دروہ آور کمزور ہو جائیں گے۔

آل و اولاد: آل و اولاد بھی غرور کی باعث بنتی ہے۔ حالانکہ روز محشر اولاد کو کئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا۔ نہ اولاد دے گی مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔

بعض عظمتوں کی وجہ تسمیہ

قرۃ العوالمین، جلد دوم صفحہ 62-64 میں چھ اشیا کی فضیلت کی وجہ بیان کی ہے کہ انھوں نے اللہ کے واسطے عاجزی کی، پس اللہ نے ان کے ہمسروں سے ان کا درجہ بڑھا دیا۔ وہ چھ اشیا درجہ ذیل ہیں:

جوہری پہاڑ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت اللہ تعالیٰ نے سب پہاڑوں سے کلام کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور جملہ مومنین کی کشتی میں کسی ایک پہاڑ پر اتارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سب پہاڑوں نے تکبر کیا مگر جوہری پہاڑ نے از روئے تواضع اور غرور کے کہا، میری اسکی عزت کہاں کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی کشتی مجھ پر اتار دے۔ پس اس انکساری کی وجہ سے اللہ نے اس کا درجہ بلند کیا اور کشتی وہیں جا گئی۔ اس واقعہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں سورہ ہود میں فرمایا ہے: **وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَىٰ** یعنی کشتی جوہری پہاڑ پر ٹھہری اور قرار پکڑی۔

وَهُوَ جَبَلٌ بِأَحْسَنِ الْجَوَازِيَةِ يُقَوَّبُ الْمُنُجِيلُ فَقَالَتْ الْجِبَالُ يَا رَبَّنَا إِنَّا فَضَّلْتُ الْجُودَىٰ غَلِيظًا وَهُوَ أَضْفَرُ نَاقِصًا لِّلَّهِ أَفَنُؤَدُّهُ عَلَىٰ قَرْصٍ وَنَحْنُ نَكُونُ عَلَىٰ قَرْصٍ تَوَاضَعُ لِمَا رَفَعْنَاهُ وَنَحْنُ نَكُونُ تَوَاضَعُ.

ترجمہ: جوہری ایک پہاڑ ہے مومل شہر کے قریب ایک جزیرے میں مگر سب پہاڑوں نے غرور کیا۔ اے ہمارے پروردگار! تو نے ہم سب پر جوہری پہاڑ کو کیوں فضیلت دی حالانکہ جوہری سب پہاڑوں سے چھوٹا ہے؟ خدا نے تعالیٰ نے فرمایا۔ اس نے تواضع کی جیسی اور تم نے تکبر کیا تھا۔ اور مجھ پر لازم ہے کہ جو تواضع کرے اسے جزا دیں اور جو تکبر کرے اسے کھنڈ دیں۔

کہہ طور سینا دوسری چیز سینا پہاڑ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے پہاڑوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں سے کہا کہ میں تم سے کسی پہاڑ کو اپنے بندے سے گفتگو کرنے کے لیے منتخب کرنا چاہتا ہوں۔ سب پہاڑوں نے تکبر کیا مگر طور سینا نے اذروئے انکساری کہا، میں کون ہوں کہ اللہ مجھ تا جبر پر اپنے بندے سے بات کرے۔ پس یوحنا میں خداوند تعالیٰ نے اس پر مومن علیہ السلام سے گفتگو فرمائی۔

مچلی اللہ تعالیٰ نے سب مچلیوں کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں تم میں سے کسی کے پیٹ میں اپنے یونس علیہ السلام کو جگ دوں گا۔ یہ سن کر سب مچلیوں نے تکبر کیا مگر ایک مچلی نے بڑی عاجزی اور فروتنی سے کہا کہ میں کس قابل ہوں کہ اللہ اپنے بندے کو میرے پیٹ میں جگ دے۔ پس اس کی اس عاجزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بخشی اور یونس علیہ السلام کو اس کے پیٹ میں جگ دی۔

گمس: اللہ تعالیٰ نے سب پرندوں سے فرمایا کہ میں تم میں کوئی چنے کی چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر پرندوں نے تکبر کیا مگر شہد کی مکھی بڑی عاجزی سے بولی کہ میں کس قابل ہوں کہ تمہارا کئی اور کم بخت میں اللہ چنے کی شے رکھے۔ پس اللہ کو یہ عاجزی پسند آئی اور اس کو شہد سے نوازا۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ تعالیٰ نے امیر ایم علیہ السلام سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں خلیل اللہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو کون ہے؟ جواب دیا میں کلیم اللہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا میں روح اللہ ہوں، اور یہاں سے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کون ہے؟ فرمایا یمیم ہوں۔ پس اس عجز کے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ دوسرے پیغمبروں سے زیادہ کر دیا۔

صاحب تواضع مومن

جو بندہ مومن تواضع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو دو توحید میں عزت دیتا ہے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور وہ اللہ کے نور سے ہوتا ہے۔

حضرت ابوالیوب انصاری کی عظمت

قرۃ العینین، جلد دوم، صفحہ 60 پر مرقوم ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کے دروازہ پر پہنچے تو بڑے بڑے رؤساء آپ کی اونٹنی کی مہر بچکانے کے لیے وہاں موجود تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تم اونٹنی کو چھوڑ دو ایسا مامور ہے جہاں حکم ہوگا رک جائے گی۔ فرمان پورا کیا گیا اور اونٹنی آگے بڑھتی رہی، جس کا مکان چھوڑ کر آگے بڑھتی تھی وہ غنمیں ہو جاتا اور کہتا کہ اگر میرے پاس حامل دولت ہوتی تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیر سے مہمان ہوتے۔ بالآخر چلتے چلتے اونٹنی ابوالیوب انصاری کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ اس کو اٹھایا گیا مگر نا اچھی۔ اس وقت جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کا مقام یہی ہے۔ جس وقت آپ شہر میں داخل ہونے والے تھے اس وقت سب لوگوں نے اپنے اپنے مکانوں کو چھنڈ یوں سے آراستہ کیا تھا۔ خوبصورت چیزوں سے سجایا تھا اور تکبر کیا تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان ہوں گے مگر بندہ خدا ابوالیوب انصاری نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ مجھ غریب و ناتواں کی اللہ کے حضور ایسی قدر کہاں کہ وہ اپنے محبوب کو میرے در پر اتارے۔ پس اللہ کو یہ عاجزی پسند آئی اور اپنے نبی کو حضرت ابوالیوب انصاری کے یہاں اتارا۔

ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

حضرات! اب خرد تکبر کے بارے میں چند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے مشکوٰۃ، صفحہ 433 پر مرقوم چار احادیث پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی تین احادیث مسلم نے روایت کی ہیں اور چوتھی حدیث ترمذی سے روایت ہے:

پہلی حدیث: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِئْتٍ يَكْبُرُ۔

ترجمہ: جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

اس مبارک حدیث میں تکبر کے بارے میں بڑی عیاضت و امید فرمائی گئی ہے اور واضح نکتوں میں فرمایا کہ تکبر آدی جنت کی امید نہ رکھے بلکہ روز محشر اس کے لیے دوزخ ہوگی۔

دوسری حدیث: لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِئْتٍ يَكْبُرُ۔

شکر الہی بر نعمت الہی

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -
وَأَشْكُرُ وَنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيْ كُنْتُ شَاكِرًا لِّمَا تَعْمَلُونَ - (سورہ نحل)
ترجمہ: اللہ کی نعمتوں کا شکر بجالاؤ اگر تم اس کو پوجتے ہو۔

شکر گزاری دین کا سرچشمہ ہے

شکر تمام ترمہادی دین کا سرچشمہ ہے بلکہ یہ کہنا ہے جانہ ہو گا کہ شکر تو حید و معاد کے ایمان و اعتقاد کی راہوں کا کاشف ہے۔ شکر کے بارے میں تو حید و معاد کے ایمان و اعتقاد کی راہوں کے کاشف ہونے کا دعویٰ کسی تہذیب کی بڑا اور کسی ایسے دیے فلسفی کا کوئی الجھا ہوا فلسفہ نہیں۔ بلکہ یہ دعویٰ کائنات ارضی و سماوی کے خالق نے اپنے پاک کلام میں کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے:
مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعِبَادٍ شُكِرُوا لَهُ مَا يَشَاءُ اللّٰهُ شَآئِرًا
ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ اور اللہ تمہارا رک و تعالیٰ ہے صلہ دینے والا جاننے والا۔

یہ جرات بطور دعویٰ پیش کی گئی ہے وہ سورہ تسامیٰ ہے۔ اس آیت مقدسہ میں بیان فرمایا گیا: اِنْ شَكَرْتُمْ زَيْدًا وَنَعْمَةً - یعنی اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ ایمان سے پہلے شکر کا ذکر ہوا بات کی عکاسی کرتا ہے کہ شکر ایمان کی عظیم الشان منزل کی مضبوط اور مستحکم بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد ہے تو ایمان کی منزل تعمیر ہو سکتی ہے ورنہ نہیں۔ کیونکہ شکر ہی وہ جذبہ ہے جو دوسرا میں پسیدہ ہو کر قلب و جگر پر دین کی راہیں آشکارا کرتا ہے۔ لہذا یہ دعویٰ بالکل درست اور پختہ پر نگہ ہے کہ شکر تو حید و معاد کے ایمان و اعتقاد کی راہوں کا کاشف ہے، یہ دعویٰ قیامت تک کے لیے سچ ہے۔

یوں کہ جاسکتا ہے کہ یہ دعویٰ ایک ایسا پیرائہ ہے جس کو ہزاروں ہر کوئیں مل کر ذرہ برابر بھی جستجو نہیں دے سکتے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ دعویٰ ایک ایسا جہان ہے جس میں کوئی شہ زور پہلوان، دانشور اور بڑے سے بڑا کوئی فلسفی بھی اعتراض کی گند شوق نہیں چھینک سکتا۔

لہ کے کلام پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ کے بارے میں مسلمان متفق ہیں کہ یہ سورت سورہ شکر ہے۔ سورہ فاتحہ شکر ہے اور یہ قرآن مجید کا آغاز بھی کرتی ہے۔ کیا اس سے بات اظہار من الغرض نہیں ہوتی اور کیا یہ حقیقت بھر کر عیاں نہیں ہوتی کہ دین کی تمام تر مہادیات، انسانی خصائل، اخلاق، درست اعمال و عقائد کا سرچشمہ و بنیاد شکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ شکر کو ام القرآن کہا گیا ہے گو یا شکر دین و دنیا کی کلید ہونے کے علاوہ خلاصہ قرآن اور مختصر سنت نبوی ہے۔

شکر دینی و دنیاوی ترقیوں کی اساس ہے

چوں کہ شکر تمام ترمہادیات دین کا سرچشمہ و بنیاد ہے، لہذا اس پر لازم ہے کہ دینی ترقیوں کے ساتھ ساتھ شکر، دنیاوی ترقیوں کا بھی ضامن ہے۔ اگر ہم ذرا دیر کے لیے ماضی و حال کی امت مسلمہ پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ ماضی کی امت مسلمہ ایک عالم کے لیے تابندہ و درخشاں خورشید تھی اور اس وقت تک رہی جب تک اس نے اس حقیقت سے شناسائی کی کہ شکر، اسلامی زندگی کے لیے سرآمد رحمت اور اس کا نقد ان تہاکی و بربادی اور ذلت و رسوائی کا پیش خیمہ ہے۔ مگر رفتہ رفتہ جب اس نے اس حقیقت سے آنکھیں پھیرنا اور دامن چھوڑنا شروع کیا تو اس کی رفعت و بلندی اور عظمت و سلطنت کے کاغذ مزاحم سے گر کر پیر خد خاک ہو گئے اور آج کی امت مسلمہ اقوام متحدہ و عالم میں رذیل کیوں ہے۔ آج امت مسلمہ کی عظمت اور بلندی کی داستانیں صرف کتابوں تک ہی کیوں محدود رہ گئی ہیں؟ آخر وہ کیا ہے کہ اس کی عظمت رفتہ سے اس کا کوئی ناٹھ نہیں؟ آخر کیوں مسلمان پہلے والے عظیم سلطنتوں کے مالک مسلمان نہیں رہے؟ آخر کیوں وہ چھوٹی چھوٹی مملکتوں میں بٹ گئے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس کا کوئی طویل ترین پس منظر نہیں بلکہ صرف بات اتنی سی ہے کہ آج مسلمانوں میں ایمان کی اصل شکر

کا زبردست فقدان ہے۔ بس صرف اور صرف یہ ہی وجہ ہے کہ آج مسلمان پستوں کا شکار ہے اور پوری امت مسلمہ ایک عجیب طرز کے ذہنی اور قلبی خفاشاں میں مبتلا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک سورۃ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے:

وَاذْكُرْ رِثَاكَ الَّذِي تُنْفِكُهُ وَلَئِنْ كَفَرْتَ تُخْلَقُ عَذَابًا لَّيْسَ بِذَلِكَ

ترجمہ: یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا۔ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔

مندرجہ بالا آیت مقدسہ میں اللہ نے واضح طور پر فرمادیا کہ دنیا میں صرف وہی لوگ ہندو نعمتوں کا مریض ٹھہریں گے جو جذبہ شکر سے سراسر ہوں گے اور جو لوگ جذبہ شکر سے محروم رہیں گے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ نے شدید عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ اصول یہ ضابطہ اور یہ قانون ناقابل بدل ہے اور قیامت تک آنے والی لسوں پر لاگو رہے گا۔ اس میں کسی بھی فرد یا قوم کو چھوٹ نہیں۔ خدائے وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے:

وَلَنْ تَجِدَ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّآلِهَةٍ اِلَّا شَرَكُوا بِمِلَّةٍ قَدِمَتْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَكُفِّرُوا بِلَدِّهِمْ

علاوہ ازیں سورۃ زمر میں ارشاد ربانی ہے: اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفِيْرٌ غَلِيْبٌ وَلَا يَخْشَىٰ لِبِعْتَابِهِ الْكٰفِرَ اِنَّ تَشْكُرُوْا يَرْزُقْهُ لَكُمْ وَلَا تَقْرُوْا وَآوَزُوْهُ وَاَوْزُوْهُ اَلَمْ يَخْلُقْ اِلٰهًا اِلَّا تَحْمِلُوْهُ فَتُحْمَلُوْنَ اِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الصُّلُوْبِ (آیت: 7)

ترجمہ: اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور اللہ کو اپنے بندے کی ناشکری پسند نہیں اور شکر کرنا تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے اور کوئی بوجہ اٹھانے والی جان دوسرے کی بوجہ نہیں اٹھائی گی پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرتا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ بے شک وہ دلوں کی جاننا ہے۔

مرقومہ بالا آیات مقدسہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور حیاں ہے کہ اللہ کے فضل کام حکمت و دانش مندی کا سراپا ہوتے ہیں اور اللہ کے انمول اور لازوال انعامات کے ہمارے رفقہ و رفیق لوگ ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں اور ناشکری سے باز رہتے ہیں۔ گو باطل لا الہ الا اللہ اور رضوان الہیہ کا ذریعہ شکر ہے۔ اگر نہیں ہے تو انسان اپنی آسمانہ زندگی میں ارتقا حاصل

نہیں کر سکتا اور دنیا میں کسی اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔

بیان کی گئی آیت مقدسہ کے بعد مزید کسی بحث کی گنجائش نہیں رہتی اور فی حقیقت وہی پہلوؤں کو ہدف بنایا جاسکتا ہے۔ کیونکہ آیت میں صاف طور پر فرمایا گیا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور ناشکری کرو گے تو اللہ کو اپنے بندوں کا ناشکر اہوتا سخت ناپسند ہے۔ اور جس کو اللہ ناپسند کر لیتا ہے اسے ذلت و رسوائی کا طوق پہنا دیتا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو لوگ شکر بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنے کرم کا نزول کرتا ہے اور ان کو مرتبہ و مقام سے نوازا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا تحریر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی تمام تر ترقیوں کا سرچشمہ و سنگ بنیاد شکر ہے۔

شکر کی اہمیت

عزیزان گرامی! شکر کی اہمیت تو اس بات سے ثابت ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق شکر ایمان کی اصل ہے مگر اس کے علاوہ شکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ کائنات راضی و سادگی کی ہر شے اللہ کا شکر بجالاتی ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثناء کے ترانے گااتا ہے۔ ذیل میں چند ایک آیات مقدسہ پیش کی جا رہی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ ہر لمحہ حمد و ثناء رب کریم میں مشغول ہے اور اس کا شکر بجالاتا ہے۔

سب سے پہلے سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیت پیش خدمت ہے: اَلَمْ يَخْلُقْنَا وَرَزَقَنَا عَمَلًا يُغْوِيْنُ عَلٰوًا حَسْبًا اَلَمْ يَخْلُقْنَا لَهٗ السَّمٰوٰتِ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا لَيْسَبِيْعٌ بَحْنَةٌ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ عَلِيْمًا غَفُوْرًا (آیت: 44)

ترجمہ: اے پاکی اور برتری۔ ان کی باتوں سے بڑی برتری اور اس کی پاکی بولتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں سے ہے اور کوئی شے نہیں جو اسے سراہتے ہوئے اس کی پاکی نہ بولے۔ ہاں اتم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے بے شک وہ علم والا بخشنے والا ہے۔

سورۃ روم میں ارشاد ربانی ہے: وَلَوْ تَنَصَّبُوْنَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ خَلْقًا قٰلِيْنُوْنَ ترجمہ: اسی کے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ سب اس کے زیرِ حکم ہیں۔

سورۃ نور میں ارشاد ہے: اَللّٰهُ تَرٰ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهٗ مِنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْخَلْقِ

لباس کی ضرورت

خالق ارض و سما نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائیں اور تمام مخلوقات کے لباس و روز ازل ہی سے ان کے وقت آخر تک بنادے۔ مگر انسان کو چونکہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس لیے انسان کے لیے الگ سے لباس اتارا۔ اس کے دو مقاصد تھے۔ اولیٰ یہ کہ لباس سے اپنی ستر پوش کرے اور دوسرا مقصود زیب و زینت ہے۔ الگ سے لباس اتارنے میں ایک حکمت سیدھی پوشیدہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اسے نفع و نقصان کی تعلیم دی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عقل و شعور سے نوازا۔ پس اس عقل و شعور کی بنا پر انسان اپنے لباس کی حالت ملاحظہ کر سکتا ہے۔ مثلاً بہت زیادہ بچھ جائے تو نیا لاسکتا ہے۔ گندہ ہو جائے تو دھو سکتا ہے۔ جبکہ حمد جانور ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی دنیا کا نظام انسانوں کی دنیا کے نظام سے الگ ہے۔ بالخصوص محال اگر وہ الگ سے لباس رکھتے اور لباس بچھ جاتا تو وہ نیا لباس کہاں سے لاتے؟ اور کسے لاتے؟ جب کہ انسان یا زار سے پیسے دے کر نیا لباس خرید لاتا ہے۔ پس اس وجہ سے اللہ نے انسان کو مال کے پیسے سے برہنہ پیدا فرمایا اور الگ سے لباس اتارا۔

اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ** (اور اے ایمان والو! اپنے زیب و زینت پہن لو)۔

ترجمہ: اے آدم کی اولاد! اپنے شکم ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا کہ تمہاری شرم کی اشیا چھپائے اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بھلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشان دہی میں سے ہے کہ کبھی وہ نصیحت پکڑیں۔

لباس پہننے کی صورتیں

لباس کی مختلف صورتیں ہیں:

فرض لباس جس سے ستر و حرمت ہو اور جو سردی و گرمی کی تکلیف سے بچائے۔ اس قدر

لباس پہننا فرض ہے۔

مستحب ستر و حرمت ہو جانے اور سردی و گرمی کی تکلیف برداشت کرنے سے زائد لباس پہننا

مستحب ہے۔ بشرطیکہ زائد لباس سے آرائش و زیبائش مقصود ہو۔

ممنوع: مندرجہ بالا دونوں صورتوں سے زائد لباس زیب تن کرنا جس سے اسراف اور غرور ظاہر ہو، ممنوع ہے۔

اچھا کپڑا پہننا

جس کپڑے سے لباس بنایا گیا ہو، وہ کپڑا اچھا ہونا چاہیے۔ مگر اچھے کپڑے کے اختاب میں انسان کو اپنی حد حیثیت اور بساط سے آگے نہیں گزرنے چاہیے۔ پس اللہ تعالیٰ کی نعمت جس قدر ہو، اسی قدر انتخاب ہونا چاہیے۔ کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

[إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى الْكَوْنُ يُغْنِيهِ عَنْ غَيْرِهِ] (مشکوٰۃ، صفحہ 375، ترجمہ)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بند پر ظاہر ہو۔

مزید یہ ہے کہ ایک بار ابو الاحمرؓ کے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں حاضر ہوئے۔ کچھ اس عالم میں کہ جو لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، وہ ادنیٰ کپڑے کا تھا۔ ان کو اس عالم میں دیکھ کر ہمارے چارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا۔ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے مجھے مال دے رکھا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ کس قسم کا مال ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عنایت سے میرے پاس ہر قسم کا مال ہے۔ اونٹ، گائے، بکریاں، گھوڑے، غلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارے پاس اللہ کا دیسا ب کچھ ہے اور تم پر اس کی عنایت ہے۔ تو پھر اس عنایت کا اثر تم پر دکھائی دینا چاہیے۔

لباس صاف ستھرا ہو

چمکی بات تو یہ بھی لباس کے لیے کپڑا اچھا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے گندا نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ صفائی میں خدائی ہے۔ علاوہ انہی ہمارے چارے

رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا حکم دیا ہے:

اَنَّا لَنَشُوْلُ اللّٰهَ صَلِّ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلِّمْ زَاوِیَا قَرْنِی زَجَلًا شَعِیْثًا قَدْ فَتَّرْتَنی شَعْرَةً
فَقَالَ مَا كَانَ یَعْنُیْ هَذَا مَا یَسْتَعِیْجُ بِهٖ رَاسَةً وَزَاوِیَا زَجَلًا عَلَیْهِ یَسَابُ وَیَحْتَفُّ فَقَالَ مَا كَانَ
یَعْنُیْ هَذَا مَا یُعْجِلُ بِهٖ تَوْبَتُهُ (مشکوٰۃ صفحہ: 375، احمد نسائی)

ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے پاس شریف لائے۔ ایک شخص کو
پراگندہ مرد بکھا۔ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ فرمایا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے
بالوں کو اکٹھا کرے۔ اور دوسرے شخص کو دیکھا میں نے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ فرمایا کہ کیا اس کو
ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھو لے۔

مشکبرانہ لباس نہ پہنے

لباس کی مختلف صورتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ جن میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ ستر محرمات
ہو جائے اور سردی گرمی یا دیگر موسمی اثرات کا دفاع بھی ہو جائے۔ یہ صورت فرض ہے۔ دوسری صورت
یہ ہے کہ لباس سے زینت مقصود ہو۔ یہ صورت مستحب ہے اور لباس پاکستہ کی تیسری صورت ممنوع
ہے۔ ایسا لباس جو انسان کو متکبر بنادے۔ یعنی جس کو بہن کر انسان غرور میں آجائے ممنوع ہے۔

جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: مَلُؤُوا وَاعْزَلُوا وَتَضَنُّوا
وَالْبِسُوا مَالَكُمْ یَحْذَرُ اَنْتَرَا فِیْ وَلَا تُحْیِلُوْهُ۔ (احمد نسائی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ، صفحہ: 377)

ترجمہ: کھاؤ، پیو، صدقہ کرو اور پہنو، جب تک کہ اسراف اور تکبر کی آمیزش نہ ہو۔

حدیث ایک اور حدیث بھی درج ہے، ملاحظہ فرمائیں: عَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ کُلُّ مَا شِئْتَ
وَالْبَشِ مَا شِئْتَ اَحْطَا اَنْتَ اَلْاِنْسَانِ تَوَفَّ وَحَیَّتُهُ۔

ترجمہ سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو
چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو جب تک کہ یہ دو باتیں نہ ہوں: ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔

عزیزانِ گرامی! مندرجہ بالا دونوں احادیث مبارکہ میں دو چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی
ہے۔ ایک تکبر دوسرے اسراف۔ تکبر کے بارے میں تو آپ پورا حفظ زیر نظر فرما چکے ہیں۔ دوسری

اسراف کی بات تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ اسراف اس کو کہتے ہیں جس میں ضرورت سے
زیادہ خرچ کیا جائے۔ اور ضرورت سے زیادہ بناؤ و سنگھارا کیا جائے۔ مثلاً اگر کوئی شخص بہت

جب مال و زر ہے اور وہ بجائے میں چالیس، پچاس یا سو روپے گز کے کپڑے کے دو سو چار سو
روپے گز کا کپڑا زیب تن کرے تو یہ اسراف ہوگا۔

بفرض شہرت کپڑا پہننا وبال ہے

بفرض خود نمائی لباس پہننا لباس شہرت کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی محفل میں جائے اور
ایسا لباس پہن کر جائے جو سب سے اونگھا اور ممتاز ہو، یا اگر کوئی شخص صاحبِ علم نہیں مگر عالموں
جیسا لباس زیب تن کرے یا لاکا ہو کر لڑکی کا لباس پہنے تاکہ لوگ اسے نسائیں سمجھیں۔ ان فرض
ایسا لباس جس سے خود نمائی مقصود ہو، لباس شہرت کہلاتا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ایسا لباس ذلت و رسوائی کا باعث ہوگا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے: یَمْنُ لَیْسَ قُوْبٌ شَهْرَةٌ فِی الدُّنْیَا اَلْوَسْطَةُ اِنَّ قُوْبَ
فِی الدُّنْیَا یَوْمَ الْقِیَمَةِ۔ (مشکوٰۃ صفحہ: 375، ابن ماجہ، ابوداؤد، امام احمد)

ترجمہ: جو شخص دنیا میں شہرت کا کپڑا پہنے روزِ محشر اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔

کپڑا نیچے گھسیٹنا برا ہے

ہمارے معاشرے میں ایسے افراد کثرت سے پائے جاتے ہیں جو زیریں بدن کے
کپڑے اس قدر لٹکالیتے ہیں کہ وہ زمین سے رگڑ کھانا رہتا ہے۔ ایسا کرنا بہت برا ہے۔ ایک تو
اس سے یہ ہوتا ہے کہ زمین کے ساتھ رگڑ کھانے کے باعث کپڑا نکارہ ہو جاتا ہے اور دوسرے یہ
کہ ایسا کرنا تکبر کی نشانی ہے۔ اور تیسرے یہ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع
فرمایا ہے۔ اس بات کی سچائی کے لیے آپ کو حضور کی دواِ حادیث مبارکہ کی ایک حدیث کی جاری ہیں
جو مشکوٰۃ، صفحہ: 373 پر مرقوم ہیں اور جن کو امام بخاری نے روایت کیا ہے:

یَمْنُ حَدِیْثٌ: مَا اَنْشَقَلَ مِنَ الْکُفْرِ یَمْنُ مِنَ الْاَزَارِ فِی الثَّیَابِ۔

ترجمہ: پٹھنوں کے نیچے تہ بند کا جو حصہ وہ آگ میں ہے۔

دوسری حدیث: یَمْنُ تَارَ جُلٍّ یَجُوزُ اَزَاوِیْنِ خُیْلًا خُیْفَ بِهٖ فَهَؤُا یَتَجَلَّجُلُ فِی
الْاَزَارِ اِنِیْ یُؤْمَرُ بِالْبِیْعَةِ۔

ترجمہ: ایک شخص اترانے کے طور پر تہہ بند گھسیٹ رہا تھا۔ زمین میں دھنسا دیا گیا اسبے قیامت تک زمین میں ہی دھنسا چلا جائے گا۔

مشکوٰۃ کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں:

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ بَوْدَةً أَلْبَيْتُهُ إِلَى مَنْ جَزَّ آذَانَهُ يَنْظُرُ ۱ (متفق علیہ)

ترجمہ: جو شخص تکبر کے طور پر تہہ بند گھسیٹے گا۔ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔

دیکھیں بکڑیوں کے بارے میں

رنگوں کی کئی اقسام ہیں مثلاً سبز سرخ، زرد، جامنی یا نیلا، سفید وغیرہ۔

سبز بکڑی سے پہننا

مشکوٰۃ، صفحہ: 376 پر درج ذیل تحریر مرقوم ہے:

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّوْبَانِ أَحْمَرَانِ ۱

ترجمہ: میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبز بکڑی پہنے ہوئے تھے۔

سرخ اور زرد بکڑی

کسم یا زعفران سے رنگا ہوا بکڑی مرد کے لیے ناجائز ہے اور عورت کے لیے حب زراعیج رہے کہ کسم یا زعفران سے بکڑی رنگا جائے تو دورنگ اختیار کرتا ہے۔ اگر گہرا رنگا جائے تو سرخ بن جاتا ہے اور اگر ہلکا رنگا جائے تو زرد بن جاتا ہے۔ یہ دونوں رنگ مرد کے لیے ممنوع اور عورت کے لیے جائز ہیں۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ملاحظہ فرمائیے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَزَّ آذَانَهُ يَنْظُرُ ۱ (مشکوٰۃ، صفحہ: 375، ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص

سرخ بکڑی سے پہنے گا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔

جامنی یا نیلا بکڑی

سرخ اور زرد رنگ کی طرح نیلا یا جامنی بکڑی بھی ممنوع ہے۔

سیاہ بکڑی

سیاہ رنگ کا عمامہ استعمال کرنا چاہیے۔ درختی رنگ ہے کہ جس وقت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے وقت مکہ میں تشریف لائے تو سراسر اقدس سیاہ عمامہ میں مخوف تھا۔

سیاہ دورنگ عمامے کے علاوہ سیاہ دورنگ کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی عزیز ہستی وہ گزیریں عالم جاوید اسے بوجھنے تو بھی اس کے ہنر میں، فحشوں میں اور اظہار غم کے لیے سیاہ بکڑی، پہننا ناجائز ہے۔ حالانکہ یہی میں مرقوم ہے کہ جس کے یہاں میت ہوئی ہو۔ اسے اظہار غم میں سیاہ بکڑی پہننا ناجائز ہے۔

اعلیٰ حضرت جبریل علیہ السلام: سیاہ بکڑی کی طرح سیاہ لے لگانا بھی منع ہے۔ اول اس لیے کہ نشان سوگ ہے، دوم اس لیے کہ طریقہ نصاریٰ ہے۔ یا مہرم جو کہ پہلی سے بارہ تک ہیں میں درج ذیل تین قسم کے رنگ نہ پہنے جائیں۔

1- سیاہ: یہ رافضیوں کا طریقہ ہے۔

2- سبزو: یہ بہتہ سن یعنی تقریبہ داروں کا طریقہ ہے۔

3- سوسو: یہ فارابیوں کا طریقہ ہے اور نفوذ باللہ وہ اسے اظہار سرت کے لیے پہنتے ہیں۔

سفید رنگ بکڑی

سفید رنگ کے بکڑی دیکھ کر تمام بکڑیوں کے بادشاہ ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ارشاد ملاحظہ فرمائیں:

أَلْبَسُوا الْقِيَابَ الْبَيْضَ فَإِنَّهَا أَظْهَرُ وَأَظْيَبُ وَكَلْبَتُنَا قَدِيمًا تَمُوتُ ۱

(مشکوٰۃ، صفحہ: 376، احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

دوسری حدیث: اَمَّا لَيْسَ الْخَبْرُ بِلَا ثَلَاثِينَ لَا خَلَا قُلُوبِ الْأَجْزَاءِ
ترجمہ: جو دنیا میں ریشم پہنے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

دو احادیث مبارکہ پیش کرنے کے بعد ریشمی کپڑے کی ممانعت کے بارے میں مزید روایات پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے ہے جب کہ دوسری روایت صحیح مسلم میں سے ہے۔ یہ دونوں روایات مشکوٰۃ، صفحہ: 374 پر مرقوم ہے:

پہلی روایت: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی ہے مگر اس قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں ہلکے اور چوڑی والی انگلیوں کو ہلکا کر اشارہ فرمایا۔

دوسری روایت: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی مگر دو تین یا چار انگلیوں کے برابر یعنی اگر کسی کپڑے میں ریشم لگا ناچاں تو چار انگلی جس کو چھو لیتے ہیں اس کے برابر لگاسکتے ہیں۔

دو احادیث مبارکہ اور دو روایات بیان کرنے کے بعد اس وقت یہاں دو مسائل عرض کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ روایت سے ہے اور دوسرا مسئلہ روایت کا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

پہلا مسئلہ: فریق اول مردوں کے لباس میں ریشم کا استعمال صرف اس قدر جائز ہے کہ چار انگلی کی چوڑائی سے بڑھنے نہ پائے۔ اگر اس سے بڑھ جائے تو یہ ناجائز ہو جائے گا۔ جبکہ لمبائی کی کوئی قید نہیں۔ ثما، چار یا تہ بند کے کنارے عموماً ریشم کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اگر چوڑائی چار انگلی کے برابر ہو تو جائز، اگر بڑھ جائے تو ناجائز ہے۔

دوسرا مسئلہ: دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ناک وغیرہ پونچھنے یا دھو کے بعد ہاتھ صاف کرنے کے لیے ریشمی رومال رکھنا جائز ہے۔ پرسنل ڈیکوریشن یا تکبر کی خاطر ریشمی رومال رکھنا جائز ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ملاحظہ فرمائیے، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور مشکوٰۃ، صفحہ: 379 پر مرقوم ہے: تَجَاوِزُ الْإِثْمَ أَنْ تَرُدَّ الْخُفَّيْنِ فِي قَدَمَيْكَ مِنَ الثَّمَنِ الْكَوَادِ

الْإِثْمَ كَيْفَ قَاتَلْتَ وَتَجَاوِزُ الْإِثْمَ أَنْ تَرُدَّ الْخُفَّيْنِ فِي قَدَمَيْكَ مِنَ الثَّمَنِ الْكَوَادِ

ترجمہ: اے عاتکہ! اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا میں اتنے پر ہی بس کر ورت کہ سوار کے پاس تو شہ ہوتا ہے اور مالہ اردل کے پاس بیٹھنے سے بچو اور کپڑے کو پرانا نہ بنو جب تک کہ بچو نہ لگاؤ۔

یعنی جو نہ لگے ہوئے کپڑے پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سنت ہے۔

لباس میں عورت سے مشابہت

اشرف المخلوقات کے ہر دو فریق عورت اور مرد آج کل ایک عجیب لعنت میں گرفتار ہیں۔ وہ یوں کہ مرد اور عورت لباس میں ایک دوسرے کی مشابہت کر رہے ہیں۔ یورپ اور دیگر معاصر بل تہذیب میں تو یوں ہوتا ہے کہ جو عورتیں مردوں کے لباس پہنتی ہیں۔ مگر مرد حضرات بھی عورتوں جیسا لباس پہننے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اسلامیات کی رو سے یہ ناجائز ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی۔

اس بارے میں دوسرے روایات پیش کی جا رہی ہیں جن کو ابو داؤد نے بیان کیا ہے۔

پہلی روایت: سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں سے مشابہت کریں اور ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں سے تشبیہ کریں۔

دوسری روایت: دوسری روایت صاف اور واضح اور حقیقت کو روز روشن کرنے والی روایت ہے ملاحظہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنے اور انکی عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنے۔ ان واضح روایات کے باوجود اگر ہماری آنکھیں بند رہیں تو پھر یہی کہہ جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، اس کے سوا کہہ بھی کیا سکتے ہیں۔

دامیں جانب سے پہننا چاہیے

سنن ترمذی میں ہے کہ کپڑا پہنتے وقت دائیں کی طرف سے پہننا چاہیے، کیوں کہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قمیص پہنتے تو راجہنی جانب سے ابعد فرماتے تھے۔

لباس میں کفار کی مشابہت سے بچنا چاہیے

اسلام ایک منفرد اور جداگانہ طرز حیات کا حامل ہے۔ اس کی تعلیمات بھی دیگر مذاہب سے منفرد اور جداگانہ ہیں۔ کفار و فاسق کی تعلیم کے مطابق ہمارے اسلام کی تعلیم میں کپڑے بنانا یا پہننا منع ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ اس کے حال پر رحم فرمائے اور اسے سیدھی راہ دکھلائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ کی نقل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا: مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: جو شخص جس قوم سے تشبیہ کرے وہ ان ہی میں سے ہے۔

نیا کپڑا پہننے کی دعا

اسلام نے ہمارے لیے قدم قدم پر خیر و برکات کے خزانے کھوسے ہیں اور ہر کام کی ابتدا میں کوئی نیکوئی دعا مقرر کر دی ہے۔ تاکہ امت محمدیہ ان کے فیوض و برکات سے استفادہ حاصل کر سکے۔ اس طرح لباس گرنا یا ہوتو بھی ہمیں دعا پڑھنا چاہیے۔

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے تو پہلے نام لینے، ہمارے قمیص، یا تہ بند پھر یہ دعا پڑھتے: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ثَمَّ نَسُوْا تَنْبِيْهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَ مَا صُنِعَ لَكَ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صُنِعَ لَكَ۔ (ترمذی، ابوداؤد)

ترجمہ: یا اللہ! تجھے حمد ہے جیسا کہ تو نے لباس پہنایا ہے۔ ویسے ہی میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس چیز کی بھلائی طلب کرتا ہوں جو اس کے لیے بنائی گئی ہے اور ویسے ہی میں اس کے شر سے بچنا چاہتا ہوں اور پناہ اس سے جو اس کے لیے بنائی گئی ہے۔

مشکوٰۃ، صفحہ 375 پر مرقوم ہے کہ ابوداؤد نے سیدنا حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے۔ تو اس کے اگلے مٹنا بخش دیے جاتے ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا وَ زَقْنِيْوِيْنَ خُوْلٍ قَبْنِيْ وَلَا قُوَّةَ سِوَاكَ اَمَّا اَمْرٌ مِّنْ اَنْتَ كَسَلْتَهُ عَلٰى الرِّفْعِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْكَ تَمِنُ وَرَمِكِ الْبَايْتِ سَيَا كِظْرٍ اَخْرِيْدُ اَوْرٍ پِئْسَ وَتٍ يَدْعَا جَمِيْ:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ زَقْنِيْ مِنْ التَّوْبَةِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ اَوَارِيْ بِمَعْوَزِيْ:

پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا ہے۔

ترمذی اور ابن ماجہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نیا کپڑا اُخرید اور پہنتے وقت یہ دعا پڑھی:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا وَ زَقْنِيْوِيْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَنَانِيْ

پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی نیا کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھے اور پراسے کو صدقہ کر دے تو وہ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی حفاظت میں ہوگا۔

سبحان اللہ! قربان جاسیئے ہزاروں لاکھوں جانوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے طفیل ہمیں سلام جیسا کہ طفل اور پرہیزگار مذہب ورین ملا، اور لاکھ لاکھ شکر کروا احسان اللہ کی ذات باریکات جس نے ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازا اور امت محمدیہ کا رکھ ہونے کی سعادت بخش۔ اسی سے دعا ہے کہ وہ کم کر وہ منزل ہونے سے بچائے اور اپنے فضل سے ہمیں راہ امتیات پر چلنے کی توفیق بخشے۔ (آمین ثم آمین)

اٹھے۔ ابھی وقت ہے نہ ملتا ہے تو ہمیں سنبھل جانا چاہیے۔ ورنہ

تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

تاریخ کے صفحات سے ہمارا نام کاٹ دیا جائے اور بغیر ہماری مثالیں بطور عبرت ایک دوسرے کے سامنے پیش کیا کریں گے۔ لہذا وقت کی اہم ترین عکاس اور شدہ ترین نقاب نگاری ہے کہ ہم جب جوئی کرنے سے ہنسی تو بہ کریں اور تھوہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔

چغل خوری کیا ہے

مقام صد افسوس ہے کہ ہمارے بہت سے دینی بھائی محض اس وجہ سے چغل خوری کے شکار ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ چغل خوری کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم آپ کو یہی بتلاتے ہیں کہ چغل خوری دراصل ہے کیا؟

چغل خوری دراصل اس چیز کا نام ہے کہ کسی بھی فرد کے کسی بھی عیب کا اس کی موجودگی یا غیر موجودگی میں پرچار کیا جائے۔

یہ چیز بھی چغل خوری ہے کہ کسی کی راز کی بات کسی دوسرے کو بتلا نا اور دونوں میں ناچاقی کروا دینا۔ خواہ ناچاقی قول سے کرائی جائے یا فعل سے۔ خالق کائنات نے چغل خوری کی خدمت کرتے ہوئے تیسویں پارہ کی سورہ ہمزہ میں یوں ارشاد فرمایا ہے:

وَقِيلَ لِرَجُلٍ هُمْزَةٌ فَلْتَمُوتْهُ. ہر عیب جو اور چغل خور کے لیے ہلاکت ہے۔

ویل کیا ہے

ویل کے معانی تباہی و بربادی اور ہلاکت کے ہیں۔ جہنم کی ایک سخت ترین وادی کا نام بھی ویل ہے۔ اور ہمارے یہاں جب خوشی کے مواقعوں پر خواجہ سراؤں کو نچا کر جو روپے ملتے ہیں اور وہ بآواز بلند بکارتے ہیں۔ "ویل، ویل، ویل منڈے دے چاہے دے ناں وی ویل" تو اس ویل کے معانی بھی تباہی و بربادی کے ہیں۔

ہمزہ: کب تفسیر: مفسرین کرام کے نزدیک ہمزہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو نہ دھند نہ غیبت کرے، اور بعض مفسرین کے نزدیک کسی کی برائی کی طرف اشارہ کرنا ہمزہ کہلاتا ہے۔

انٹیمیکسواں وعظ

عجیب جوئی

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ.

وَقِيلَ لِرَجُلٍ هُمْزَةٌ فَلْتَمُوتْهُ.

عزیزان گرامی! اس درنگارنگ دنیا میں ازل سے لے کر آج تک ہزاروں برائیاں محال ارتکاب میں لائی گئیں۔ اپنی اپنی جگہ پر سب برائیاں بدعتی و شقاق کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ اور آج سے لے کر آئندہ جس برائی نے سب سے زیادہ گل کھلائے ہیں اور آخر تک جو برائی سب سے زیادہ گل کھلائے گی وہ روح فرسا برائی عیب جوئی یا چغل خوری ہے۔ جس کو غیبت کہتے ہیں۔ ازل سے لے کر آج تک یہ برائی بین الاقوامی برائی رہی ہے۔ اور شان و شوکت کی حامل قومیں اس کے باعث ہلاک ہوئیں۔ اسی برائی کا زہر رگوں میں خون کی گردش کے ساتھ رواں دوا ہے۔ آج آپ اور ہم جس معاشرہ میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے پر اسس برائی کے ہولناک اور مہیب اند میرے چھائے ہوئے ہیں۔ اور ہم آنکھیں بند کیے اس اند میرے میں یوں چلے آ رہے ہیں جیسے یا اند میرے نہیں بلکہ کاروان حیات کے قدموں کی وقتی دھول ہے۔ جو ذرا سی تیز ہوا سے از خود دور ہو جائے گی مگر خدا کی قسم یہ ہماری خام خیالی ہے۔ واللہ یہ دھول نہیں گھپ بند میرے ہیں۔ جن میں اگر ہم نے اپنے کردار و اخلاص کے دھبہ روشن نہ کیے تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ ہم نے ان اند میروں میں جو سبز شروع کر رکھا ہے، اس کا انجام فقر و بے بہت جلد تباہی و بربادی کی صورت میں سامنے آ جائے گا اور ہمیں پہچانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس وقت کوئی آنکھ ہمارے لیے پر نہیں ہوگی، کوئی دل ہمارے انجام پر افسردہ نہیں ہوگا اور کسی لب سے ہمارے لیے دعائے خیر نہیں نکلے گی۔ اور کوئی اتحاد ایسا نہ ہوگا جو بارگاہ الہی میں ہمارے لیے

لہجہ کی تفسیر: بعض مفسرین کا قول ہے کہ لہجہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو پیچھے پیچھے برائی کرے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک لہجہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے برائی کرے۔

ہمزہ لہجہ کی تفسیر: سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمزہ لہجہ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو لوگوں کی چغلیاں کھا کر ان میں تفرقہ کرا دیتے ہیں۔

(نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 123)
اس تفسیر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی کے منہ پر اس کا عیب بیان کرنا یا اس کی پیچھے برائی بیان کرنا، کسی کی برائی کی طرف اشارہ کرنا اور زبان سے برائی بیان کرنا۔ ان مسین سے ہر ایک پارٹ ادا کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔

چغل خوری مذمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ (متفق علیہ)

ترجمہ: چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔

دوسرا ارشاد مبارک جو پیش کیا جا رہا ہے وہ مشکوٰۃ، صفحہ: 411 پر مرقوم ہے اور اس کو بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے:

تَجْتَوُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ جَفَفَتِ الْيَمِينُ تَالِيَهُ هَؤُلَاءِ يَخْجَلُونَ

ترجمہ: سب سے زیادہ برا قیامت کے دن اس کو پاؤ گے کہ جو زور والوں جہنم میں، یعنی دورخا آدمی، ان میں ایک منہ سے آتا ہے اور ان کے پاس دوسرے منہ سے آتا ہے۔

دوسرا ارشاد مبارک مشکوٰۃ، صفحہ: 413 پر درج ہے اور اس کو دارمی نے بھی روایت کیا ہے:

مَنْ كَانَ ذَا لَوْ جَفَفَتِ يَمِينُهُ فِي النَّارِ كَانَ لَمْ يَتَوَدَّ الْعَيْنَةُ لِيَسْأَلِ مَنْ الشَّارِ

ترجمہ: جو شخص دنیا میں دورخا ہو گا قیامت کے روز آگ کی زبان اس کے لیے ہوگی۔

اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اس کے لیے آگ کی دودھیاں ہوں گی۔

چوتھا ارشاد مبارک تیشلی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو دیکھیں جائیں تو اللہ یاد آئے، اور برے بندے اللہ کے وہ ہیں جو چغل کھاتے ہیں، دوستوں

میں حدائی ڈالتے ہیں اور جو شخص جرم سے بری ہیں اس پر تکلیف ڈالنا چاہتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشادات عالیہ سے یہ بات بالکل صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ چغل خوردہ میں بھی اسی اور آخرت میں بھی بہت برا ہے اور عید خطرناک ہے۔

نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ: 137 پر درج ہے کہ سیدنا حضرت یحییٰ بن اکثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چغل خوردہ دگر سے زیادہ شریر و دغا دہی ہوتا ہے۔ کیونکہ چغل خوردہ اس قدر بد بخت ہوتا ہے کہ جس کام کو جادوگر مینٹوں میں نہیں کر پاتے۔ چغل خوردہ ایک دن میں کر دیتا ہے۔ ایک شاعر نے غالباً ان ہی کے بارے میں کہا ہے۔

کام ہوتا تھا جو مہینوں میں

تیسری پہلی نظر نے کر دیا

چغل خوری زنا سے زیادہ موجب گناہ ہے

جلیس الناصحین، صفحہ: 137 پر مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفیبت سے پرہیز کرو، کیوں کہ نفیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ اس لیے کہ زانی کا گناہ زنا سے توبہ کرنے پر معاف ہو جاتا ہے۔ مگر نفیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ اس شخص سے صاف نہ کرائے۔ جس کی نفیبت کی گئی ہے۔

اسی صفحہ پر مزید مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میرا گزرا ایک ایسی قوم پر ہوا جو اپنے ناخوں سے اپنا منہ دھو رہی تھی۔ میں نے جبرئیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی نفیبت کرتے تھے اور اپنے منہ کی خاطر ان کو برا کہتے تھے۔

چغل خوری شیطانی سے بڑھ کر ہے

علم البقین، صفحہ: 188 پر مرقوم ہے کہ چغل خوری شیطانی حرکت سے بڑھ کر ہے، کیوں کہ شیطان کا مثل وحوش اور عیال سے تحقق رکھتا ہے جب کہ چغل خوردہ کا صیب تھوڑا سا کھل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابواب کی بیوی کے بارے میں تَحْلُفًا تَحْلُفًا فرمایا، یعنی لکڑیاں افغانے دلی عورت ہے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں لکڑیوں سے مراد غیرہ یعنی چغل خوری ہے۔ جس طرح لکڑیوں کو

آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح جہنم خور سے برائی اور لڑائی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔
علم الیقین، صفحہ 167 پر مرقوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ساری
زندگی ایک بار بھی کسی کی غیبت کی اس پر ۹۹ عذاب نازل ہوں گے:

- 1- رحمت الہی سے دور ہو جائے گا۔
- 2- کرانا کا تہین اس سے نفرت کریں گے۔
- 3- یا بھئی کے وقت سخت تکلیف ہوگی۔
- 4- دوزخ کے قریب ہو جائے گا۔
- 5- عذاب قبر کی سختیاں اٹھائے گا۔
- 6- اس کے اعمال ایک ضائع ہو جائیں گے۔
- 7- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔
- 8- اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوگا۔
- 9- قیامت کے دن اعمال تولنے کے وقت وہ شخص مفلس ہوگا۔

علم الیقین، صفحہ 169 پر حضرت علی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت

سے بچو۔ اس سے پانچ عذاب ہوتے ہیں:

- 1- اس کے چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔
- 2- اس کی وعادہ و اجابت سے ہمکنار نہیں ہوتی۔
- 3- اس کی عبادت اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔
- 4- قیامت کے دن اس کا منہ اس کی پشت کی طرف ہوگا۔
- 5- وہ شخص فرعون و شداد کے ساتھ دوزخ میں رہے گا۔

غیبت شرک سے بالاتر ہے

مولانا کوثر نیازی صاحب اپنی کتاب بصیرت، صفحہ 160 پر یوں رقم طراز ہیں کہ حضور نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت شرک سے بھی سخت ہے، کیوں کہ شرک کا گناہ تو بے
مہاف ہو جاتا ہے مگر غیبت اس وقت تک معاف نہیں ہوتی جب تک اس کو راضی نہ کر لیا جائے

جس کی غیبت کی گئی۔

غیبت کی اقسام

قرۃ العواظین، جلد دوم، صفحہ 241 پر غیبت کی چار اقسام بیان کی گئی ہیں:

- 1- مباح: بدعتی اور منافق کی غیبت مباح کہلاتی ہے۔
- 2- معصیت: جو شخص کسی کی غیبت جہنمیت میں بیٹھ کر کرے اور یہ جانتا ہو کہ یہ گناہ ہے
تو یہ غیبت معصیت کہلاتی ہے۔
- 3- فضیلت: کسی شخص کی غیبت کرنا اور نام نہ لینا۔ جبکہ مخاطب جانتا ہے کہ کس کے بارے میں
بات ہو رہی ہے۔ یہ محبت نفاق ہے۔
- 4- مفسد: کسی شخص کی غیبت کرنا۔ اس پر اگر کوئی یہ کہے کہ یہ غیبت ہے، اس سے باز ہاؤ تو
بچائے باز رہنے کے یہ کہنا کہ یہ غیبت نہیں بلکہ سچ کہہ رہا ہوں۔ غیبت کی یہ حالت کھنسر
کہلاتی ہے۔

غیبت چھ جگہوں پر جائز ہے

- 1- حکام بالا سے ظلم کی شکایت کرنا تاکہ وہ استدرا کر سکیں، اگر ذاتی و ضمنی کا فرما ہو یا ذاتی غرض
پوشیدہ ہو تو یہ ناجائز ہے۔
- 2- فساد دفع کرنے کی قدرت رکھنے والوں سے مسئلوں کی خبر کرنا۔
- 3- فتویٰ پوچھنے میں امر واقعی لکھ دینا۔ بہتر ہے کہ جس کی برائی کرنا ہے، اس کا نام نہ لکھے۔ زید،
بکر یا عمر لکھ دے اگر نام بھی لکھ دے تو کوئی معاف نہیں۔
- 4- خریدنے والے کو چیز کا عیب بتلا دینا۔
- 5- بیمار کی معاشی کو اطلاع کرنا۔
- 6- فاسق غلامیہ زنا کرنے والے اور شراب پینے والے کی مذمت کرنا تاکہ دوسرے متنبہ ہوں۔

بعض علما کا ہے کہ سلطان ظالم کے اعمال کی تصحیح بیان کرنا درست ہے۔

(محلیس الناصحین، صفحہ 129)

غیبت سننے پر رد عمل

علم الیقین، صفحہ: 151 پر درج ہے، فقیر ابو الیث کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے سے کسی کی چٹلی کرے تو تم پر چھ باتیں لازم ہیں:

اول یہ کہ اس شخص کو سچا نہ جانو، کیوں کہ وہ شخص چٹل خور ہے اور شریعت میں اس کی گواہی نامقبول ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ جَاءَ كُفْرًا يَبْقَىٰ زِينَةً لَّيَكُونُوا**

یعنی اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس خبر دینے والے کو خوب جانچ لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جموں کی باتوں میں آکر اپنی نادانی سے کسی قوم کو آزار دے بیٹھو۔

دوم یہ کہ اس شخص کو ایسی بری باتیں کرنے سے روکنا چاہیے اس لیے کہ بری باتوں سے روکنا روکنے کی قدرت ہونے کی صورت میں واجب ہے۔

سوم یہ کہ اپنے شخص سے نفرت کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایسا شخص خدا کا نافرمان ہے اور اللہ کے نافرمان سے شخص خوشنودی خدا کے لیے بغض رکھنا واجب ہے۔

چہارم یہ کہ جس شخص کے بارے میں غیبت کی گئی ہے۔ صرف سن کر اس سے بدگمان نہ ہونا چاہیے، کیوں کہ مسلمان کی طرف گمانِ بد رکھنا حرام ہے۔

پنجم یہ کہ یہ باتی برائی سن کر تم کو اس کی تحقیق کے درپے نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا نام تجسّس ہے اور تجسّس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔

ششم یہ کہ چٹل خور کی زبان سے سن کر جس بات کو تم تاپہ نہ کرتے ہو وہ بات زبان پر نہ لانا، کیوں کہ جب وہی بات تم دوسروں سے بیان کرو گے تو تم بھی چٹل خور قرار دیے جاؤ گے۔

غیبت کا علاج

جلیس الناصحین، صفحہ: 125 پر مرقوم ہے کہ غیبت کا علاج یہ ہے کہ اپنے دل کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھا دے کہ غیبت نیکیوں کو اس طرح مٹاتی ہے جس طرح آگ گدڑی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو یاد نہ کرنا کفر ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ غیبت

کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کے نام اعمال میں داخل کر دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جائے۔

غیبت کا کفارہ

غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ توبہ کرے، دل میں پشیمان ہو اور اس شخص سے معاف کرائے جس کی غیبت کی ہو۔ اور تو وضع کرے اگر وہ زندہ نہ ہو اور مگر کیا ہو تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ اگر غرض قصور چاہنے پر اور تو وضع کرنے پر جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف کر دے تو بہتر ہے۔ ورنہ غیبت کرنے والے کے یہ امور حجت ہوں۔ اور یحییٰ ممکن ہے کہ یہ تو وضع اور امور حجت اس کی غیبت کا کفارہ بن جائیں۔ غیبت معاف کرنا اس طرح سے بہتر نہیں ہے کہ اس سے اپنے تمام قصور معاف کرائے بلکہ ایک ایک کر کے معاف کر دائے۔

عزیزان گرامی! اب آپ کی خدمت گرامی میں چٹل خوری کے بارے میں چند حکایات پیش کی جا رہی ہیں۔

پہلی حکایت: سب سے پہلے جو حکایت پیش کی جا رہی ہے وہ بڑی مشہور اور زبان زد عام حکایت ہے۔ یہ حکایت یہاں آپ کی خدمت میں کیسے کیسے سعادت، صفحہ: 394 اور نزہۃ المجالس، صفحہ: 124 اور علم الیقین، صفحہ: 189 کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے۔ اس حکایت کے راوی حماد بن سلمہ ہیں فرماتے ہیں کہ ایک بار کسی شخص نے ایک شخص کے ہاتھ غلام فروخت کیا اور خریدار سے کہا۔ اے بھائی! اس غلام کو اپنے گھر لے آیا۔ غلام چٹل خور تھا، لہذا اس کے ذہن میں کوئی گل کھلانے کا کیزر اکھلا نہ رہا۔ چند دن تو اس نے اپنے مالک اور اس کے اہل و عیال کی عادات و اطوار کا جائزہ لیا اور اہل خانہ کی کمزوریوں سے آگاہی حاصل کی اور اپنے منصوبے کے لیے حالات سازگار بنائے۔ اور ایک روز موقع پا کر غلام مانگن کے پاس گیا اور کہنے لگا۔ مانگن صاحب! میں نے اس گھر کا جائزہ لیا اور مجھے یہ جان کر آذ حدافسوس ہوا کہ آپ کے میاں آپ سے محبت نہیں رکھتے۔ بلکہ ان کا ارادہ تو یہ ہے کہ کسی خوبصورت لونڈی سے شادی کر کے پر لطف زندگی گزاریں۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کے خاندان آپ کی طرف مائل رہیں۔ اگر آپ کہیں تو آپ کو ایسی ترکیب بتاؤں جس سے خاندان

آپ کا والا وشیدار ہے۔ ماکن بولی بتلاؤ کیا ترکیب ہے۔ غلام بولا۔ ایسا کریں کہ آج شب کو جب آپ کے خاوند سوجائیں تو ایک تیز سترے سے ان کی داڑھی کے چند بال موٹ لے لیا۔ بس باقی کام میں خود کڑوں گا۔ شکوک و شبہ گمانی کالج پور بھی اسے قرار نہ آیا۔ اب اسے اس جگہ کی آبیاری کرتا تھا۔ اس مقصد کے لئے وہ میاں کے پاس گیا اور کہنے لگا حضور! آپ سارا دن محنت مزدوری کرتے ہیں۔ ذرا گھر کی خبر بھی رکھا کریں کہ ہاں وہ کیسے کیسے گل کھلا رہے ہیں۔ آج میں نے آپ کی بیوی کو دیکھا اس عالم میں کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ محو اختلاط تھی۔ وہ دونوں شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ کی بیگم صاحبہ اس کے عشق میں اس حد تک فنا ہو چکی ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ لیے ہوئی ہیں۔ اگر میری بات پر یقین نہ آئے تو آج رات گھر جا کر آنکھیں بند کر کے یوں ہو جائیں جیسے سو رہے ہوں۔ آپ کو خود بخود میری بات کا یقین آ جائے گا۔ مالک نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا اور یہ بھول گیا کہ یہ شخص چغل خور ہے۔

بہر کیف! مالک نے ایسا ہی کیا اور گھر آ کر آنکھیں بند کر لیں جیسے سو رہا ہو، اس کی بیگم بھی کہ وہ سو رہا ہے، لہذا سترائے کر بڑھی تاکہ داڑھی کے بال موٹ لے کر میاں سمجھا کہ عورت اسے قتل کرنے آ رہی ہے وہ یکبارگی اٹھا اور بیگم کے ہاتھ سے ستر پھینک کر اسے قتل کر ڈالا۔ عورت کے درخت کو اطلاع ملی۔ انہوں نے غصے اور جوش انتقام میں خاوند کو قتل کر ڈالا۔ خاوند کے درخت کو اطلاع ملی وہ بیگم کے درخت سے لڑائی کرنے لگے اور لڑائی میں دونوں فریقوں کے ایک۔ ایک مارے گئے۔ اور کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ یہ گل چغل خور نے کھلائے ہیں۔ اس کام کے انجام دینے میں ایک جادوگر کو شاید مبینہ لگ جاتے۔ مگر اس چغل خور نے چند لحوں میں یہ ہنگامہ برپا کر دیا۔

دوسری حکایت: یہاں دوسری حکایت پیش کی جا رہی ہے۔ غزنیہ الجالس، صفحہ: 125 اور علم الیقین، صفحہ: 177 پر مرقوم ہے کہ ایک بار ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا سیدی اظلال! شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ یہ سن کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھو روں کی ایک مثال بھر کر اس شخص کے پاس روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ مجھے خبر ملی ہے تو نے اپنے نامہ اعمال کی نیکیاں مجھے تحفہ دی ہیں۔ اس کے بدلے میں میں اپنی بساط کے مطابق یہ حقیر سا تحفہ آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔

تیسری حکایت: غیبت، چغل خوری، غیبت خوری، غیبت خوری، غیبت خوری کے بارے میں تیسری حکایت جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، وہ یہ کیا ہے سعادت، صفحہ: 1394 اور علم الیقین، صفحہ: 189 پر مرقوم ہے کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار جب کہ اللہ کے حکیم موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ ان کی قوم میں قحط سالی کا دور آ گیا۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سناٹھ لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور بار بار رحمت کے لیے دعا مانگی۔ ان کی دعا بد فاجبات کا سینہ چاک نہ کر سکی اور تھجہ میں بارش نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی۔ اے الہی! یہ کیا سزا ہے؟ اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ اے موسیٰ! (علیہ السلام) میں اس قوم کی دعا پر گز قبول نہ کروں گا جس میں چغل خور موجود ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: اے الہی! ارشاد فرما کہ کون چغل خور ہے؟ تاکہ ہم اس کو اپنی قوم سے نکال دیں۔ اللہ نے فرمایا۔ اے موسیٰ! میں اپنے بندوں کو چغل خوری سے منع کرتا ہوں، لہذا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں خود چغل خور بن جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اپنی قوم کے پاس پہنچے اور سب کو چغل خوری سے توبہ کا حکم دیا۔ سب نے سچے دل سے توبہ کی۔ تب کہیں جا کر بار بار رحمت کا نزول ہوا اور قحط سالی سے نجات ملی۔

چوتھی حکایت: عمر بن عبدالعزیز اموی خاندان میں سے ایک نیک دل اور خدا ترس حکمران گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے کسی کی چغلی آپ سے کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں خود کرتا ہوں کہ اگر تو نے جھوٹ کہا تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے: **وَالَّذِينَ كَفَرُوا قُلُوبُهُمْ مَسْمُومَةٌ**۔

اور اگر تو نے سچ کہا تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا قُلُوبُهُمْ مَسْمُومَةٌ۔

اب اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں تو تجھے چاہیے کہ توبہ کر لے، یہ سن کر اس نے کہا کہ اے امیر المومنین! میں شرمندہ ہوں اور آئندہ کے لیے چغل خوری سے توبہ کرتا ہوں۔

پانچویں حکایت: ایک دانشور سے کسی نے کہا کہ لڑاں شخص نے تمہاری چغلی کی

ہے، وہ انشور نے کہا کہ اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو تم نے تین خطاؤں کا ارتکاب کیا: اول یہ کہ بڑی برادر پر تم مجھے غصہ دلائے۔ دوم یہ کہ تو نے مجھے تشویش میں ڈالا۔ سوم یہ کہ تم نے مجھ کو ایک ایسے فہل سے آگاہ کیا جس کے خود تم مر کتب ہوئے ہو۔ (کیسائے سعادت، صفحہ 394)

چھٹی حکایت: یہ حکایت جو پیش کی جارہی ہے عمر بن دینار سے یوں منقول ہے کہ ایک شخص اپنی بہن اور ماں کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ اتفاقاً بہن بیمار ہو گئی۔ بھائی اور ماں نے بہت تیمارداری کی، بڑی جتن مارے اور بہت علاج کروایا مگر آقاقت نہ ہوا۔ ایک روز بالآخر اس کی شمع حیات گل ہو گئی۔ ماں اور بھائی نے تجھیز و تکھیز کی اور منوں مٹی سے دفن کر آئے۔ کچھ عرصہ بعد بھائی اور ماں کو پتہ چلا کہ بیٹی کی قبر میں روپوں کی تھیلی بھی رہ گئی ہے۔

بھائی نے اپنے ایک دوست سے کہا: میں دیکھتا چاہتا ہوں کہ میری بہن کس عالم میں ہے لہذا تم ذرا پرے چلے جاؤ۔ پھر بھائی نے قبر کھودی۔ روپے اٹھائے اور اپنی بہن کا حال دیکھنے کے لیے لہر پر سے تختہ اٹھایا۔ دیکھا کہ قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔

فورا تختہ اوپر رکھ دیا اور واپس چلا آیا۔ مگر آ کر اپنی ماں سے کہا: ماں مجھے میری بہن کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کس طرح زندگی گزارتی تھی۔ ماں نے کہا: تمہاری بہن کی شمع حیات گل ہو گئی۔ گل سے خوشبو جدا ہو گئی۔ اب اس کے بارے میں کیا پوچھتے ہو۔ کہا مجھے ضرور بتاؤ۔ ماں نے کہا: سنو! تمہاری بہن نماز پڑھنے میں دیر کیا کرتی تھی۔ نماز میں پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتی تھی اور اس کو ہمسایوں کے یہاں جا کر ادھر ادھر کی لگا کر کرتی تھی۔ یعنی چغل خوری۔

(علم الیقین، صفحہ 190)

ساتویں حکایت: اب جو حکایت پیش کی جارہی ہے یہ بھی مسلم الیقین سے لی گئی ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ طواف کعبہ میں مشغول تھے اوریں اثناء ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ یا حضرت! امیری آپ سے ایک انتخاب ہے فرمایا کہ عرض کی جس وقت آپ شب کو اللہ سے مناجات کریں تو میری عرضداشت میرے خالق و مالک کے حضور پہنچا دیں۔ اور عرض کروں اسے مالک بے نیاز! امیر! یا زمند! تجھ سے انتہا کرتا ہے کہ میرے گناہ بخش دے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا: اے نوجوان تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ جس کی وجہ

سے اتنا بے چین و بے قرار اور پریشان حال ہے۔ کہنے لگا۔ یا حضرت! مجھ سے بہت بڑا گناہ مرزہ ہوا ہے۔ فرمایا کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرض و کبریٰ کہ ہمارا گناہ بہت بڑا ہے۔ دریافت کیا۔ کیا تیرا گناہ رحمت باری سے بھی بڑا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ دریافت کیا۔ اے نوجوان! بیان کر تو نے کون سا گناہ کیا ہے۔ کہنے لگا۔ میں نے ایک غیر حرم عورت سے زنا کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا: اے نوجوان! خاطر جمع رکھ۔ مجھ کو تیرے بیان سے کھکا تھا کہ کہیں تو نے کسی کی نصبت نہ کی ہو۔ اب اللہ سے رجوع کرو اور صدق دل سے توبہ کر یقیناً اللہ تعالیٰ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ (علم الیقین، صفحہ 168)

اسی صفحے پر یہ بھی مرقوم ہے کہ درود محشر ایک شخص بارگاہ الہی میں لایا جائے گا۔ نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ یہ میرا نامہ اعمال نہیں۔ کیوں کہ جو نیک اعمال میں نے نہیں کیے وہ اس میں درج ہیں۔ کہا جائے گا کہ فلاں فلاں شخص تمہاری نصبت کرتا تھا۔ اس کی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں درج کر دی گئیں ہیں۔

اس طرح ایک اور شخص لایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ کہے گا، یہ میرا نامہ اعمال نہیں۔ کیونکہ اس میں جو گناہ درج ہیں وہ میں نے نہیں کیے۔ کہا جائے گا تو فلاں شخص کی نصبت کرتا تھا۔ پس اس کے گناہ تجھے دے دیے گئے اور تیری نیکیاں اس کو دے دی گئیں ہیں۔

عزیزان گرامی! آپ نے حکایات ملاحظہ فرمائیں۔ معلوم ہو گیا آپ کو کہ چغل خوری سبیلوں کا ایک عیب ہے۔ اس سے ہر ممکن کوشش کیجیے کہ چغل کا ماحصل ہو جائے۔ اب اس سے قبل کہ اس وقت کا اختتام کیا جائے۔ آپ کی خدمت میں اللہ کے پاک کلام کی آیت مبارکہ پیش کی جاتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نصبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرزہ بھائی کا گوشت کھایا جائے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا قَوْلَ الَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ بِمِلَّةِ رَبِّكُمْ أَنِغَابُوا عَنْكُمْ

ترجمہ: اے ایمان والو! ایسے بدگمانیوں سے بچنا بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔

اسی آیت میں یوں بیان ہے: وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَنِ اللَّهِ

أَنْ تَأْكُلُوا لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

ترجمہ: کسی کا بھید نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاوے، ایسا نہیں ہے بلکہ تم کو مکروہ معلوم ہوتا ہے، اللہ سے ڈرو اور توبہ کرو، بے شک اللہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

واخبر دعوا ان ابن الحمد لله رب العالمین

☆☆☆